

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிதம்பர இரகசியமும் நடராஜ தத்துவமும்

—o—

இது

பிஷாண்டார் கோவில் பெரும் பண்ணையார்

திரு. G. இராஜகோபாலப் பிள்ளையவர்களின்
விருப்பத்திற்கிணங்க,

சென்னை

ஸ்ரீகுஹாநந்தமண்டலி ஸ்தாபகர்

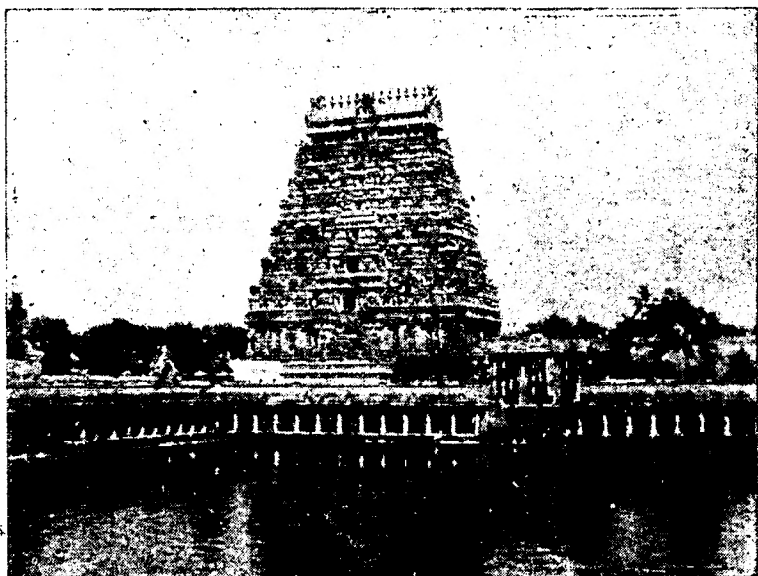
விரஹ்மஸ்தீ N. சுப்பிரமணிய அய்யரவர்களால்
இயற்றப்பட்டது.

குஹாநந்த மண்டலி

1955

Published by :
Vidwan. G. N. VENKATANARASIAH
Guhananda Mandaly,
Palavanthangal, Madras-16.

PRINTED AT THE ASSOCIATED PRINTERS (MADRAS) LTD.,
MADRAS AND BANGALORE.

சிவகங்கைத் தீர்த்தம்.

முன்னுரை.

வைதிகாத்தவதிகாமனியும் தில்லிச் சிற்போனது குஞ்சித சரணரணித்தத் தில் யிடையரு வுடையவரும், திதம்பர ஆலயத்தில் பல சால் வத கைங்கரியங்கள் ஈவ்வரார்ப்பணமாயியற்றியுள்ள மெய்யடியார்களின் பரம் பரையிற் சேர்ந்தவரும் அடியேனது மனத்தைக் கவர்ந்த ஆப்தரும் பெருநிலப் பண்ணையானருமாகிய ஸ்ரீமான் பிஷாண்டார் கோயில் ஐ. இராஜகோபாலப் பிள்ளையவர்கள், திதம்பர கோத்திரத்தில் நாளது 7-7-1955-ல் நடக்கவிருக்கும் மஹாரும்பாமிஷேக சந்தர்ப்பத்தில் ஆநந்தக்கூத்தனது சரணங்களில் சமர்ப்பிக்க “திதம்பர இரகசியமும் நடராஜ தத்துவமும்” என்னும் ஒரு நூல் இயற்ற வேண்டுமென்னும் நல்விருப்பத்தைத் தெரிவித்தனர். நிருவருளின் செயலால் இத்தகைய சிவபுண்ணியம் வலிவில் கிடத்தத்தே யென்னும் பெருமகிழ்ச்சியால், ஆற்றலில்லாத யானும் துணிவுடன் ஒப்புக்கொண்டேன். பின்னர் என்ன செய்வதென்று திகைத்தேன். மனத்தில் அருவொளிக்கீற்று ஒன்று தோன்றியது. நெடுநாளக்கு முன் 1923-ம் வருஷத்தில் ஸ்ரீநடராஜ தத்துவம் என்னும் ஒரு சிறு நூல் யியற்றியது ஞாபகம் வந்தது. பிரதிகள் செலவழிந்துபோய் ஒரு பிரதியே கிடத்தது. அதையே ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு சில பாகங்களைக் குறைந்தும் சிலவற்றைப் பெருக்கியும் நடராஜ தத்துவத்தை யொருவாறு பூர்த்தி செய்தேன்.—“திதம்பர ரஹஸ்யம்” என்னும் மற்றைய பாகத்தை யெழுதச் சிந்திக்கையில் அது உரைநடைபில் எழுத முடியாதென்ற தீர்மானத் திற்கு வந்தேன். ஆயினும் மேனோக்காகச் திதம்பர மஹிமை, ஆலம அமைப்பு பொற்சபையின் அமைப்பு—சித்தசபையின் உண்மை யென்னும் பல விஷயங்களை எனது நண்பர் திருவாளர் S. தண்டபாணி தேசிகரவர்கள் இயற்றியுள்ள “திதம்பரம்” என்னும் நூலையும், திரு. சோ. கந்தசாமி பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய திதம்பர ரகசியம் என்னும் ஒரு சிறு நூலையும் பார்த்துப் பயன்படுத்திக் கொண்டேன். பலநாள் பல பிரமாண நூல்களை நுண்ணுணர்வோடு ஆராய்ந்து எழுதவேண்டிய இந்நூலைக் குறுகிய காலத்தில் இயற்ற நேர்ந்ததால், அநேக குறைவுகளிருக்குமென்பதில் ஆப்சேபணையிண்டே. திதம்பர ரகசியமறிந்த மெய்ஞ் ஞானிகள் இக்குறையைப் பாராட்ட மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை அடியேனுக்குண்டு. ஸ்ரீமான் பிள்ளையவர்களின் நல்லெண்ணத்தைப் பூர்த்தி செய்தேனே யென்னும் பெரு மகிழ்ச்சியைப் பெற்று அமைந்துள்ளேன்.

கிவம் !

குறாநந்த மண்டலி,
பழவந்தாங்கல்,
பரங்கிமலை P.O.,
சென்னை-16,
25-6-1955.

இங்ஙனம்
விதேயன்
N. சுப்பிரமண்ய அய்யர்.

முகவுரை

உண்மையிலிடமாக ஆனந்தம் இருக்கிறது. உண்மையும் அறிவும் ஒன்று கூடியபோது விளைவதே ஆனந்தம். உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் மூன்றும் இணைந்து ஒரே ஆலனத்தில் இருக்கின்றன. அந்த நிலையே சோமாஸ்கந்தர், நடராஜா, தியாகராஜா என்றெல்லாம் பெயர் எய்துகின்றன. ஆனால் நடராஜ வடிவத்தில் தாண்டவ சிவமும், அதனைக்காமிக்கும் காமேஸ்வரீபுமே உருவத் திருமேனி கொண்டு இணைந்திருக்கின்றனர். ஆனந்தம் காமேஸ்வரீபின் கடைக் கண்களின் வழியாகவும், காமேஸ்வரரின் தூக்கிய திருவடியின் வழியாகவும் பக்குவான்மாக்களுக்கு வெளிப்படுகின்றது. அருவமாக இருக்கின்றது. இத் தகைய ஆனந்த வெள்ளத்தைமே ஐந்து பேரறிவுக் கண்களே கொள்ள கரணங்கள் எல்லாம் சிந்தையையாகத் தீனத்தார் ஆளுடைய நம்பிகளாகிய சந்தரர் பெருமான். மூர்த்தியையும், கீர்த்தியையும்கொண்டு உண்மை ஞானத்தை உணர்தலே சிறந்த ஞானம். அதுவே மோகஷவாயில். இத்தகைய உண்மையுடன் உள்ளவாறு வேத ஆகம, சாஸ்திர துணைக்கொண்டு நிரூபிக்கும் நூல்களே இன்று தேவை. உலகம் ஸ்தூலமான வரலாறுகளை வைத்துக் கொண்டு அவ்வளவில் அமைந்துவிடுகின்றன. அதனால் பக்குவமில்லாத பசுக்கள் தங்கள் பசுபோத ஞானத்தால் வாய்க்குவாந்த வண்ணம் பேசத் தொடங்குகின்றன. அவைகளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் பக்குவான்மாக்களுக்கு மேல்வரிச் சட்டமாகவும் தத்துவ விமர்சனத்தோடு கூடிய நூல்கள் மிகத் தேவைதான். அத்தேவையை நிறைவேற்ற, நிறைசெல்வத்தியாகேசப் பெருமானின் வழிவழித் தொண்டரும், திருவாரூர்த் திருக்கூட்ட மரபில் உதித்தவர்களும், கல்வி, கேள்வி, ஒழுகக்களிற் சிறந்தவர்களும் ஆகிய, மிகுபாண்டார் கோடில் பண்ணையார் ஜி. இராஜகோபால் பிள்ளை அவர்கள், சமய வளர்ச்சி ஒன்றுமே கருதி காலாலய தத்வம், அஜபா ரகசியம், சைவசமயசாரம் முதலான தத்வ விமர்சன நூல்களை வெளியிடச் செய்தார்கள். மேலும் நியாகேசப் பிரபந்தங்கள், சுமலாம்பிகை பிரபந்தங்கள், குருபாதுகா ஸ்தோத்திரம் முதலான ஸ்தோத்திர நூல்களையும் வெளியிடச் செய்தார்கள். தேவநீந்திய வேளாண்மை முதலான நூல்களையும் வெளியிட்டார்கள். ஸ்ரீதியாகோப்பெருமான் விடம் எவ்வளவு சடுபாடும், ஆழ்ந்த பக்தியும் உண்டோ அவ்வளவு நடராசம் பெருமானிடமும் உண்டு. அதற்கு வாய்ப்பாக இப்போது மனமதஞ்சு அனீஸ் 23உ வியாழக்கிழமை நடைபெறும் ஸ்ரீஆனந்த நடராஜப்பெருமான் மகா ஸம்புரோகக்ஷணத்தை முன்னிட்டு ஸ்ரீ நடராஜ தத்வம், சிதம்பர ரகசியம் என்னும் நூலையும் வெளியிடுகிறார்கள்.

இந்நூலை யெழுதியவர்கள் உலகமாதாவின் உள்ளத்தில் இடம் பெற்றவர்களும்தான். ஸ்ரீராமஸ்வரம், ஸ்ரீவிதா தீர்சதி வியாக்யானம் முதலியவற்றை எழுதியவர்களும் ஆகிய பிரம்மஸ்ரீ குறானந்த மணாலி, என். சுப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் ஆவார்கள். இவர்கள் எழுத்தில் எப்போதும் ஐயங்களை போக்கும் சிவகளை நிறைந்திருக்கும். வேத, உபநிஷத் ஸாரங்கள் அங்கங்கே நிறைந்து ஒளிதந்துகொண்டிருக்கும். அதிர்ஹஸ்யமான கருத்துக்களைத் தெள்ளத்தெளிய அறிய வாய்ப்பளிக்கும். இத்தகைய பெரியவர்கள் எழுதிய இந்நூலிலும் பல அருமைகளை அங்கங்கே கண்டு நான் மிக மகிழ்ந்து சடுபட்டேன்.

இந்தால் வெளிப்பட உதவிய ஸ்ரீமான் பிள்ளையவர்கள் பிசுஷாண்டார் கோயில் பன்னையார் ஆவுடையப்ப பிள்ளை பரம்பரையில் வந்தவர்கள். அந்தப் பன்னை சுமார் முத்தூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே பல அறப்பணிகளைச் செய்து வருகிறது. சிதம்பரம் கோயில் கீழ் முகப்பில் ஆவுடையப்ப பிள்ளை மண்டபம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. அது உண்டியல் மண்டபம் எனவும் வழங்கப்பெறும். இதனை ஆதிமில் கட்டியவர்கள் அவர்களே, திருப்பாச்சிலாச்சிராமத்திலும் மகா மண்டபத்தைக் கட்டுவித்தவர்கள் இவர்களே. இங்ஙனமே திருவையாற்றில் பிரதோஷக்கட்டளை அபிஷேக நிபந்தங்களும், ஸ்ரீஅகிலாண்டேஸ்வரி சந்நிதியில் நித்ய கல்யாண தீபம் அமைத்து நெய்வார்க்க நிபந்தமும் அளித்துள்ளார்கள். அம்மட்டோ ! மதுரைபில் ஆவுடையப்ப பிள்ளை கட்டளையும், ஸ்ரீரங்கத்தில் வழிபுலா மண்டபப் படிக்களம் அமைத்துள்ளார்கள். கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில், பள்ளிவாயிலிருந்த அம்மானைக் கொண்டுவிந்து கோயில் கட்டிப் பிரதிஷ்டை செய்வித்தார்கள். சிதம்பரத்தில் பள்ளியறைக்கு எழுந்தருளும் ஸ்ரீபாதகை, ஸ்ரீபலிந்தியோற்சவம் காலசந்தி உச்சிக்கால அபிஷேகக் கட்டளைகள் எல்லாம் இவர்கள் ஏற்படுத்தியனவே. சாத்தனூர்ச் சத்திரம் இவர்கள் செய்த தருமமே. ஞான ஆதினாமாகிய திருவாவடுதுறை ஆதினத்தில் ஆதிருகுமூர்த்திகள் எழுந்தருளியிருக்கும் இடம் ஆவுடையப்ப பிள்ளை அவர்கள் அளித்த குருபாத காணிக்கையேயாகும். அதனுலேயே 16-வது பட்டத்திலிருந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் சேதனமும் ஆவுடையப்பப் பிள்ளை நிறுவும் இருக்கும் போது நமக்கென்ன குறை என்பார்களாம்.

இவ்வண்ணம் பல சிவ புண்யங்களைச் செய்துவந்த அவர்கள் மரபில் வந்த ஸ்ரீமான் ஜி. இராஜகோபால பிள்ளை அவர்களும், அவர்கள் அருமை மனைவியார் ஸ்ரீமதி அகிலாண்டத்தம்மாள் அவர்களும், மகனார் ஸ்ரீமான் சொக்கலிங்கம் பிள்ளை, சந்திரசேகரம் பிள்ளை இருவரும் பரம்பரையில் செய்துவந்த தருமங்களை இடையிடின்றிப் பாதுகாத்து வருவதோடு பலவகையிலும் புண்யங்களை வளர்த்தும் வருகிறார்கள். அன்னமயில் மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீபாதகையைப் பொன்னால் செய்வித்து மகாலட்சுமீரோக்ஷணம் செய்வித்தார்கள். இப்போது ஸ்ரீபலி பல்லக்கை வெள்ளித் தகடுலெய்ந்து புதுக்கிரகங்கிறார்கள்.

புண்யங்களாக மூன்று நித்தரப் பள்ளி, ஹோமியோ வைத்தசாலை இவைகளை வைத்தும், பல தான தருமங்களைச் செய்தும் மாணவர்களுக்கு உபகார நிதிகளையுதவிபுடும் வருகிறார்கள். இத்தகைய நற்குடும்பம் இன்று ஸ்ரீமத் நடராஜப் பெருமானையும் தத்துவம் அறிந்து தரிசிக்க இந்த நூற்கோயிலை மக்களுக்கு உதவுகிறார்கள்.

இங்ஙனம் பெரும்பணி பல புரியும் ஸ்ரீமான் பிள்ளையவர்களும் அவர்கள் திருக்குமாரர்களும் எல்லா நலனும் பெற்று நீழி வாழ ஸ்ரீ சிவகாமசுந்தரி சமேத ஆனந்த நடராஜப் பெருமான் திருவருள் புரிவாராக.

அருமையான இந்த நூலைப் பெற்று மக்கட் சமுதாயம் சிவஞானத் துறையில் முன்னேறி உய்யுமாக.

சேது அன்னம் -- சேதுபதி கொடுத்த மாகேஸ்வர பூஜை நிலம்.

இங்ஙனம்,

ச. தண்டபாணி

செதம்பர இரகசியமும் ஸ்ரீநடராஜ தத்துவமும்

விஷயஸூசிகை

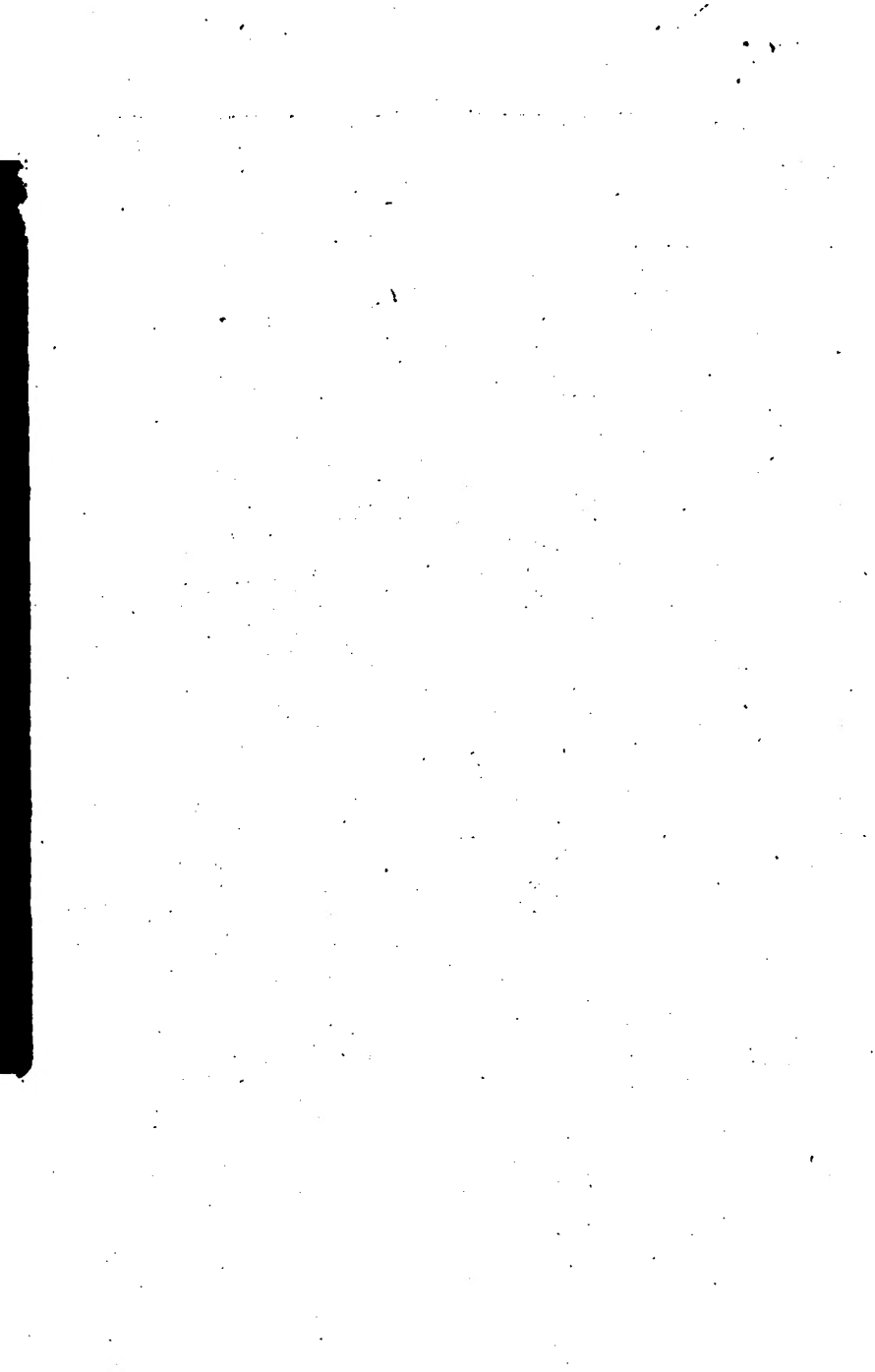
விஷயம்	பக்கம்.
யாயிரம்	1
செதம்பர இரகசியம்	3
நடராஜ சேவையின் சிறப்பு	8
நடராஜ கோலத்தின் இரகசியம்	9
பஞ்சபூதஸ்தலங்கள்	9
பஞ்சநடன சபைகள்	10
நடராஜ ஷட்வமே பஞ்சாக்ஷரம்	10
நடராஜர் ஷட்வம்	11
ஆநந்ததாண்டவமூர்த்தித் திருவுருவத்தின் தத்துவம்	12
ஆநந்ததாண்டவ தத்துவம்	14
பஞ்சகிருத்திய தத்துவம்	14
சிவம் ஐந்தொழில் செய்தற்குக் காரணம்	17
நடராஜமூர்த்தியின் அபிஷேக நாட்கள்	18
நடராஜரை வழிபடும் முறை	19
விபூதி மஹிமை	
விபூதியின் ஸ்வரூபம்	23
விபூதியின் திரவியம்	23
விபூதியின் வகைகள்	23
விபூதிதாரணைடின் பிரமாணங்கள்	24
விபூதி தாரணை விதி	24
விபூதி தத்துவம்	26

உருத்திராக்ஷ மஹிமை

உருத்திராக்ஷத்தின் வகைகள்	28
,, ஜாதிகள்	29
,, முகநீயமம்	29
உருத்திராக்ஷம் தரிக்கவேண்டிய இடங்கள்	30
,, அணிதலின் பயன்	31
உருத்திராக்ஷ தத்துவம்	31
திரிபுரங்கார வரலாறு	32
,, தத்துவம்	32

பஞ்சாக்ஷர இரகசியம்

பஞ்சாக்ஷரத்தின் வகைகள்	36
,, அர்த்த விபரம்	37
,, ஜப விதி	38
,, ஜப பலன்	38

ஸ்ரீ ஆனந்த நடராஜப்பெருமான்

சதம்பர இரகசியமும் .

ஸ்ரீ நடராஜ தத்துவமும்

காப்பு

சிற்பொரு பத்திருத் தில்லைசேர் காத்தத்தம்
பொற்றியிலாத் தத்துவம் புகலுத்தற் காகுவ
அற்புதஞ் சேர்திரு வருளதரும் வல்லபைச்
சிற்பரக் களிந்துதன் திருவடி மலர்களே.

(வேறு)

தண்மதி சடைக்காத்தர் தத்துவ வியற்றப்
பண்முக மறைச்சிரமும் பகருதற் கரிதாந்
தண்முக பொருபருறை தில்லையர் பதிவாழ்
சண்முக விவன்றனைடி சந்ததம் நினைப்பாம்.

பாயிரம்

திருச்சிற்றம்பலம்

சதம்பர நடேசன் துதி

பெரியானைப் பிஞ்சுகளைப் பெம்மான றன்னைப்
பேரின்ப விட்டானைப் பிறனி நீக்கற்
குரியானை யோக்காரத் துறைவான் றன்னை
புருவிலியைப் பரவெளியை புலமையா டன்னைப்
பிரியானை யென்னுளத்தே பிரிவி லானைப்
பேசரிய மெய்ஞ்ஞானப் பேற்றி னானை
அரியானை யந்தில்ல யாதி வானை
யாடிதுதித் தாடுவார் விதி ளாரே

(இதுவுமது)

“இதந்தரு மடந்தையொ டியைந்துமி ருடம்புபோல்
னிதம்படு லகங்களில் விந்தொளி விளங்குவார்
மதங்கமொடு துந்துமி வளங்கெழ முழங்கவே
சிதம்பர நடம்பயில் செழுங்கழல் இறைஞ்சுவாம்.”

(இதுவுமது)

“உறுதி யாகிய சூக்சுமத் தூலமென் றுரைக்கும்
குறைவின் மூலமந் திரத்தையே திருவுருக் கொண்டு
மறுவி லாமணி மன்றுநின் றிருவர்வாழ்த் தெடுப்பப் -
பிறவி நோய்க்கெட நடம்புரி பிரானபு பணிவாம்.”

சிவகாமியம்மை துதி

“ஆடக சிதம்பர அணங்குமை யணங்கிலாள்
நாடக னனந்தக நன்குபுனை பங்கினாள்
ஏடக மணம்பொருவ வெங்கணு மியைந்துளாள்
பாடக மிலங்குசிறு பங்கய மிறைஞ்சுவாம்.”

(இதுவுமது)

“வளைத்த தெண்டிரை புடுத்தபா ிடத்தருண் மகற்கா
யளித்த தாய்முனம் புரிதொழிள் மீட்டுமாற் றுதல் போல்
துளித்த வாருயிர் பொருட்டருள் நடந்தவிக் காணுஉத்
திளைத்தெக் காலமுங் கண்டருள் தேவிதாள் தொழுவாம்.”

திருச்சிற்றம்பலத் துதி

“தற்பதமாய்ப் பரபதமாய்த் தாவிலநு பூதியதா
யற்புதமா யாரமுதா யாதந்த நிலயவொளிப்
பொற்பினதாய்ப் பிசிலிலதாய்ப் பொருளாகி யருளாகும்
சிற்பரமா மம்பரமாந் திருச்சிற்றம் பலம் போற்றி.”

பாமிரம் முற்றிற்று.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நூல்

சிதம்பர இரகசியமும் ஸ்ரீ நடராஜ தத்துவமும்

நடராஜ ஸ்தோத்திரம்

ஸ்த்யம் ஞான மனந்த மேகமமலம் |

விக்ஞான மானந்தமோம்

சந்தோகா : ஸமுபாஸதே யமநிசம்

ஹ்ருத்பதம் மத்யே ஸ்திதம் |

தம் ஸ்ரீதப்ர ஸபாந்தரே ஸஹமஹா

சக்த்யா க்ருபா கௌரவாத் |

ந்ருத்யந்தம் நடராஜமாதி புருஷம்

வந்தே துரியம் சிவம் ||

(இதன் பொருள்) — எவன், ஸச்சிதானந்தஸ்வரூபனும், ஏகனும், காலதேச வஸ்து பரிச்சேதமற்றவனும், பிரணவ லக்ஷ்யார்த்தஸ்வரூபனும், சாந்தோக்ய உபநிடதத்தில் தக விறதையால் உபாலிக்கப்படுபவனும், ஹ்ருதயகமலத்தில் விளங்குபவனும், ஆதிபுருஷனும், துரிய சிவனு மாவனே, ஸ்ரீ சிதம்பரமென்னும் மஹா கேடத்திரத்தில், ஹ்ருதய புண்டரீகம்கூடும் தஹ்ராகாச சபையில், மஹா சக்தியாகும் ஸ்ரீ சிவகாமியம்மையாரோடு, ஆன்மாக்களிடமுள்ள கருணையால், ஆனந்த தாண்டவம் புரிகின்றனர். இத்தகைய ஸ்ரீ நடராஜ ஸ்வரூபத்தை நமஸ் கரிக்கின்றேன்.

கடல்குழந்த இப்பூவுலகில், உத்தமோத்தமமான புண்ணிய பூமியென்று யாவராலும் புகழப்பெற்ற பரதகண்டத்தில், பாரதவர்ஷத்தின் ஹ்ருதயம் போன்ற சோழநாட்டின் மீத்தியில், முத்துமாலைமீன் நடுநாயகம்போல் விளங்கும் சிதம்பரமென்னும் திவ்யிய கேடத்திரத்தில் திருக்கோயில் கொண்டு விளங்கா நிற்கும் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமான், கனகசபையில் உண்மைத் தொண்டர்களின் மீதுள்ள கருணையில் ஆனந்த தாண்டவம் புரிகின்றனர் ; இது யாவர்க்கும் வெளிப்படையாய்த் தெரிந்த விஷயமேயாகும்.

இத்தலத்தைப்பற்றிய வரலாறுகள், வடமொழி ஸ்காந்த புராணத்துள் அடங்கிய ஸ்ரீ சிதம்பர மஹாத்மியத்தில் வெகு விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளன. இது இருபத்தாறு அத்தியாயங்கள் கொண்டதாகும்.

புண்டரீகபுர மகாத்மியம், வியாக்கிரபுர மகாத்மியம், தில்ல வன மகாத்மியம், ஹேமஸபா மாகாத்மியம், பதஞ்சலி விஜயம் முதலிய வடமொழி நூல்களும் இத்தலத்தின் பெருமையை நன்கு விளக்குகின்றன. இங்ஙனமே தமிழ்ப் பாஷையிலும், சிதம்பரமான்மியம், கோயிற்புராணம், முதலிய நூல்கள் இத்தலத்தையப்பற்றி விசேஷமாய்க் கூறுகின்றன.

சிதம்பரம் எல்லாச் செலவுகூந்திரங்களுள்ளும் முதன்மைபெற்று விளங்குவதாதலின் இத்தலத்திற்கு யாதொரு அடைமொழியுமில்லாமல் “கோயில்” என்னும் திருநாமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பல பெயர்களுள் ; அனைத்ரில்லவனம், புலிபூர் அல்லது வியாக்கிரபுரம், புண்டரீகபுரம், ஆகாசகேசத்திரம், சிற்றம்பலம், கனகசபை, சேசபை பெயர்பெயர்வாகும்.

சிதம்பர மஹாத்மியத்தையும், சிதம்பர ரஹஸ்யத்தையும் சுருக்கமாய்க் கூறுவோமாயின் ; கருணோக்கடலாய் விளங்கும் பரமசிவம், ஸகல பிராணிகளும் பிறப்பிறப்பாரம் பெருங் கடலின்னிறுங் கரையேறி நித்தியானந்தப் பெருவாழ் வெய்தும் பொருட்டு இத்தலத்தில் கனகசபையில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஸகல ரிஷிகளும் தில்லை முள்வாயிர் முனிவர்களும் புடைசூழப் பற்பல வாத்தியங்கள் அநுஸர்த்து முழங்க றி நடராஜ கோலத்தோடு ஹிமாதஞ்ஜலி வியாக்கிரபாதர், ஸம்ஹவரம்என்னும் ஓர்நாயவரமன், இவர்கள் மிகக் களிப்புடன் தரிசிக்க ஆனந்த தாண்டவம் புரிந்துகொள்ளுரென்பதேயாகும்.

இவ்விஷயம்; ஸுதஸம்ஹிதை, முக்தி கண்டம் எட்டாவது அத்தியாயம் முழுமையிலும் வெகு விஸ்தாரமாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் அதிலேயே ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஆனந்த தாண்டவ தரிசனமே முக்திக்குச் சம்பமான வுபாயமென்றுங் கூறுகின்றது. ஸம்ஸார ஸாகரத்தினின்றும் கரையேறி நித்தியானந்தப் பெருவாழ்வெய்த வேண்டுமென்னும் திவிதர இச்சையுடைய முழுக்கூல்கள் மேற்படி அத்தியாயங்களை நன்குணர்ந்தல் அவசியம்.

சிதம்பரமாகும் புண்டரீகபுரத்தில் தகராசாத்திற்குள் விளங்கும் சிறு சபையில் நிஷ்கள பரவெம் பராசக்தியோடு ஸகலிகரித்து ஆனந்த தாண்டவம் புரிவதை அறிவுக் கண்ணால் தரிசனம் செய்தால், சிந்தையும் மொழியும் செல்லா நிலைமைத்தாகிய மோகமும் உள்ளங்கை தெல்லிக் கனிபோல் தித்திக்கு மென்பது ஸகல வேதார்த்த சித்தார்த்த ஆகம, புராணாதிகளின் கையையாத சித்தார்த்தமும் பெரியோர்களது அனுபவமுமாகும்.

இவ்விஷயம் கீழ்க்கண்ட விஷயங்களின் தத்துவ ஆராய்ச்சியால் நன்கு புலப்படும். அவையாவன :—

1. புண்டரீகபுரம் அல்லது பீரஹம்புரம்
2. தகராசாசம்: (दशसा)
3. சிதம்பரம் அல்லது தாகாசம்
4. ரஹஸ்யம்
5. ஹிமாதஞ்ஜலித்தியின் தத்துவம் முதலியவை.

ஸ்ரீஸுதஸம்ஸ்திதை, யக்ஞவைபவ கண்டம் 29-ம் அத்தியாயத்தில் சிவம் விளங்கும் ஸ்தானங்களின் விசாரம் விஸ்தாரமாகச் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், புண்டரிகபுரமாகும் சிதம்பர கேஷத்திரம் சிவஸ்தானங்களிலெல்லாம் மிகவும் மேன்மை பொருந்தியதென்று புகழ்ந்து கூறப்பட்டுள்ளது ; ஆங்கறியவும்.

சிவம் எங்கும் விநாயகமாயிருத்தலின் அது விளங்கும் ஸ்தானங்கள் அண்டத்திலுமுண்டு. பிண்டமாகும் சரீரத்திலும் உண்டு. அண்டத்தில் விளங்குவது விராட்ஸ்வரூபம் ; பிண்டத்தில் விளங்குவது ஆன்மசிவம். ஹருதயம்லிங்க சரீரம்—இது ஸ்தூல சரீரத்தின் மத்தியிலுள்ளது. தாமரை மலரைப்போன்றுள்ளது. அண்ட வடிவஸ்தூல விராட்டின் ஹருதயஸ்தானம் சிதம்பர கேஷத்திர மாயென்பது ரகசியம்.

ஹருதயத்திற்குள் மிகவும் அற்பமான ஆகாசம் விளங்குகின்றது. இதற்குத் தான் தகராகாசமென்று பெயர். இதற்குள் இருப்பது சிதாகாசமாகும். இவ் விஷயம்,

“ दहं विपापं परवेश्मभूतम्, हृत्पुंडरीकं पुरमध्यसंस्थम् ।
तत्रापि दहं गगनं विशोकम्, तस्मिन् यदंतं स्तदुपासितव्यम् ” ॥

என்னும் உபநிஷத் பிரமாணத்தால் நன்கு வெளியாகின்றது.

(இதன் பொருள்)—“பாப வாசன்களற்றதாயும், பரலிவத்திற்கு வாசஸ்தானமாகும் சரீரத்தின் மத்திய பாகத்தில் விளங்குவதாயுமுள்ள ஹருதய கமலத்தில் தகராகாசம் இருக்கிறது. இது சோக (துக்க) மற்ற ஸ்தானமாகும். இது மிகவும் நுட்பமாயும் அற்பமாயுமுள்ளது. இதற்கும் ஆந்தரமாகச் சிதாகாசம் விளங்குகின்றது. இச்சிதாகாசத்தையே சரீரமாகவுடையவன் பரமாத்மா. இவனே முமுகபூக்களால் உபாஸிக்கத்தக்கவன்.”

மேற்கூறிய உபநிஷத் பிரமாணத்தால் புண்டரிகபுரத்தின் தத்துவமும் அதனுள் விளங்கும் சிறுமப்பலத் (தகராகாசத்)தின் தத்துவமும், அதற்கும் உள்ளிடாய் ஸ்வயம் பிரகாசமாய் விளங்கும் தோகாசத் (சிதம்பரத்)தின் தத்துவமும் நன்கு வெளியாகின்றன.

1. ஹருதய புண்டரிகம் —சிதம்பர கேஷத்திரம்
2. தகராகாசம் —பொற்சபை
3. சிதாகாசம் —சித்சபை (ரஹஸ்யம்)

கனகசபையாகும் தஹராகாசத்தில் ஸ்ரீ சிவகாரியம்மையாருடன் கூடி நடராஜ கோலத்தோடு பரசிவம் ஸகள்கரித்து விளங்குகின்றது.

சிதாகாசமாகும் ரஹஸ்யத்தில் பரசிவம் சிதச்சக்தியபின்னமாய் விளங்குகின்றது. இது நிஷ்கள சிவமாகும்.

சிதாகாசத்திலுள்ள ரகசியங்களை வெளிப்படையாய் சுண்டு விவரித்துக் கூறுதல் கூடாதென்பது பரமேஸ்வரனது கட்டளை. இவ் விஷயங்கள் குருமுகமாய்த் தான் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் ; ஆயினும் சில உத்தமாதிகாரிகளுக்குப் யோகமாக சுண்டுச் சில விஷயங்கள் மிகவும் சுருக்கமாகக் கூறப்படுகின்றன.

சிதம்பர கேஷத்திர ஆலய அமைப்பும் அதன் தத்துவமும்

பரமசிவம் எங்கும் வியாபகமாய் இருந்தாலும் ஆலயங்களில் விசேஷமாய் விளங்குகின்றனவென்பது வேதாகமங்களின் துணிபாகும். தேகமே கோயில். தேகத்தின் அமைப்பைப் போலவே கோயில்களின் அமைப்பும் இருக்கவேண்டுமென்று சிற்ப சாஸ்திரச் கூறுகின்றது. ஒவ்வொருவனும் தன் சரீரத்திற்குள் இதயக்குகையில் பரமசிவத்தைக் காணுதல் வேண்டும். இங்ஙனம் உண்ணோக்க மில்லாதவர்களின் பொருட்டுச் சரீர அமைப்பின்படியே ஆலயங்களையமைத்து உள்நோக்கமின்றிய மத்திமாதிசாரிகளும் பஹிர்முகத்தில் கடவுளைத் தரிசித்து வழிபடுதற்காகவே பெரியோர் ஆலயங்களையமைத்துள்ளார். சிதம்பரத்தின் கோயிலும் இவ்வண்ணம் அமைக்கப்பட்டதேயாகும். ஷோகசாஸ்திரவிற்பன்னரும் ஞானியுமான ஸ்ரீ பதஞ்ஜலி பகவான் தேவ சிம்பியால் சிதம்பரம் கோயிலைக் கட்டுவித்தனரென்பது தக்க பிரமாணங்களாற் பெறப்படுகின்றது.

சிதம்பர ஆலயத்தின் தத்துவம்.

சிதம்பரத்தில் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமான் தக்ஷிணாபி முகமாய் விளங்குவதால் ஒரு யோகியின் சரீரத்தை வடக்கே சிவகம் தெற்கே பாதமுமாக வைத்து நோக்கினால் அந்நிலையும் இவ்வாலய அமைப்பும் ஒத்திருக்கும்.

ஆலய பாகங்கள்

—(யோகியின்) சரீர பாகங்கள்.

ஆயிரக்கால் மண்டபம்

—ஸஹஸ்ராரம்

சிவகங்கை

—அமிர்தவாயிகை

ஆக்ஷை

—ஸ்ரீ நடராஜமுர்த்திக்கு மார்கழி—
ஆனி மாதங்களில் நடக்கும்
மஹாபிஷேக மண்டபம்.

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமுர்த்தியும் ஸ்ரீயோதிர்லிங்கமும்

எழுந்தருளியுள்ள ஸ்தானம்

—விசுத்தி

திருச்சிற்றம்பலம்

—அநாஹதம் (ஹருதயம்).

இதில் பிரஹ்ம, விஷ்ணு, ருத்திர, மகேஸ்வர ஸ்தாதிரை பீடங்களுள்ளன. பஞ்சாக்ஷரப் படிங்களும் உள்ளன ; இவ்வம்பலம் தரை மட்டத்தைவிட உயர்ந்து நான்கு பக்கங்களிலும் கதவுகளைக் கொண்டதாய் இருக்கிறது. இக் கதவுகளே அக்ஞானமென்னும் மறைப்பாகும். 96 தத்துவங்களும் ஜன்னல்களாகும்.

நடுவேயுள்ள நான்கு கம்பங்கள் நான்கு வேதங்கள். சுற்றிலுமுள்ள 28 மரத் தூண்கள் காமிகாதி இருபத்தெட்டாகமங்கள். தரை மட்டத்திற்குமேல் உயர்ந்திருக்கும் அம்பலம் விளங்கும் பிரதேசம் சுத்த வித்தையாகும். ஐகன்மாதாவாகிய ஸ்ரீ சிவகாமி அம்மையாரும், ஸ்ரீ ஆனந்த தாண்டவம் புரியும் நடராஜமூர்த்தியுமேழுந்தருளியுள்ள ஸ்தானமும், சிதாகாசமாகிய ரஹஸ்ய ஸ்தானமும் சிவ, சக்திப்பிரணவ பீடமாகும். பிரகாச விமர்சப் பிரணவங்களாகும் சிவ சக்திப் பிரணவங்களின் வாக்கியார்த்தம் ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியும் சிவகாமியம்மையுமாகும். லக்ஷ்யார்த்தம். சிற்சக்தியபின்ன பரமசிவம். இது நிஷ்களம். ஸ்தூல நடராஜமூர்த்திற்கு ஸுக்ஷம் ஸ்வரூபமொன்றுண்டு. இதுதான் இரத்தின ஸபா பதியாகும். ஸ்ரீ நடராஜஸ்வரூபத்திற்கு ஒரு அவ்ஸியத்த வடிவமும் உண்டு. இதுதான் ஸபடிகலிங்கம். இம்முன்று ஸ்வரூபங்களுக்கும் பிரதிதினம் ஆறு காலங்களிலும் விசேஷ ஆராதனைகள் நடக்கின்றன. ஸயம்பிரகாசமாய் வெட்ட வெளியாய் விளங்கும் சிதாகாசத்தை ரஹஸ்யம் என்றுகூற வேண்டுமாயின் அதற்கு ஒரு மறைப்பு இருத்தல் வேண்டும். இம்மறைப்புத் திரையின் முற்பாகம் கருப்பு நிறமாயும், பிற்பாகம் சிகப்பு நிறமாயும் அமைந்துள்ள காரணத்தால், அவித்தையே வித்தையாயும், மாயையே சித்சக்தியாயும் விளங்கும் தன்மையுணரப்படுகின்றது. இத்திரைக்குப் பின் ஒளிர்வது செம்பொன்மயமான வில்வ ஹாரம். மூன்று தளங்கையுடைய பத்தரைமாற்றுப் பொன்னுலான வில்வம் சுத்தத் திரிபுடியைச் சூசிப்பிக்கின்றது. அஹம்ஸ; ; ஸோஹம்; ; என்பது சுத்தத் திரிபுடி; அதற்குங்கீழ் விளங்குவது, வெசக்தியைக்கீய பரப்பிரஹ்மஸ்வரூபம். இந்த நிலையையுணர்த்துவது வெசக்தி ஸம்மேளன யந்திரமாகும், இதற்கும் பிரதி தினமும் ரஹஸ்ய பூஜை நடந்துவருகிறது. இதனையாராதிக்குங் கிரமம் ஸ்ரீ பதஞ்ஜலி பகவானால் அருளப்பட்டு ஆராதிக்கும் தீக்ஷிதர்களுக்குள்ளே மிகவும் ரகசியமாய்ப் போற்றப்படுகிறது.

இத்தகைய மகிமைகளும் தத்துவமும் கொண்டது சிதம்பர ஆலயமும் ரஹஸ்யமுமாகும்.

சிதாகாசம்—தத்துவவாதீதஸ்வரூபம்

கனகசபை—ஸர்வ தத்துவாத்மக வடிவம் மனத்திற்கும் வாக்கிற்கும் எட்டாத தத்துவவாதீதஸ்வரூபமாயிருப்பதாற்றான் சித்ஸபையை ரகஹ்யம் என்று பெரியோர் கூறுகின்றனர். சபை, அம்பரம், அம்பலம், என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள்.

சிதம்பர ரகசியம் ஆன்மசிவ ஐக்கிய நிலையாகுமென்பது சிவஞான சிகாமணியாய் விளங்கிய ஸ்ரீ தாயுமான ஸ்வாமிகள் தாமியற்றியருளிய திருப்பாடல்களில் “சிதம்பர ரகசியம்” என்னும் தலைப்பின்கீழ் முப்பத்து மூன்று பாக்களில் விமர்சித்துள்ளார்.

தானான தன்மையே யல்லா லொன்றைத்
 தலையெடுக்க வொட்டாது தலைப்பட்டாங்கே
 போனாலுங் கப்பூர தீபம் போலப்
 போயொளிப்ப தல்லலாது புலம்பே றின்றும்
 ஞானாகா ரத்தினோடு சேய மற்ற
 ஞானருவும் நழுளாமல் நழுவி நிற்கும்
 ஆனாலும் இதன்பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வார்
 அதுவானால் அதுவாவர் அதுவே சொல்லும்.

அதுவென்றால் எது வெனவொன்றிக்குஞ் சங்கை
 யாதலினால் அதுவேனலும் அறவேவிட்டு
 மதுவுண்ட லென்டெனவும் ஜனகராதி
 மன்னவர்கள் சுக்ரமுதலோர் வாழ்த்தா ரென்றும்
 பதியித்த நிலையெனவும் என்னையாண்ட
 படிக்கு நிருவிகற்பத்தால் பரமாதந்தக்
 கதிகண்டு கொள்ளவும் நினைஞள் கூறிந்துக்
 கதியன்றி புறங்கேன் மேற்குமம் பாரேன்.

என்னும் திருப்பாக்களில் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்.

சிதம்பர ரகசியமென்னும் விஷயத்தைத் துருவியாராயின் அகண்டாகார
 விருத்தியில் பிரதிபலித்த சித்தே சிதம்பரமாகும் சிதாகாசமாமென்றும், அகண்
 டாகார விருத்தியே பொற்சபையாமென்றும் நன்கு புலனாகின்றன.

நடராஜ சேவையின் சிறப்பு.

இந்நடராஜமுர்த்தி பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் முதலிய மகாத்மாக்கள்
 பரமானந்த மயமாய் விளங்கும்படி பூலோகத்தின்கண் ஆனந்த நடனஞ்
 செய்தருளுகின்றாராதலின் அம்முர்த்தியினது பாதசேவையே நாம் பரமானந்த
 மனாவதற்குத் தக்கவேதுவாம். இதுபற்றியன்றோ சான்றோர், “காதரமார்
 தருமனமே நிலைகலங்கே லிளிமன்றி, லாதாமா துடனாடு மண்டனடங் கண்டனே
 யால்” என்று கூறிபுகுகின்றனர் ?

கரண வியாபாரமுடைய ஒவ்வொரு பிராணியும் துக்க நீக்கத்தினையும் சுகப்
 பேற்றினையும் விரும்புவ தியல்பாயிருத்தலின், மெய், வாய், கண், மூக்குச்
 செவியென்னும் ஐம்புல ஷண்மாவோடு மனவுணர்வையும் உடைய மக்கள் துக்க
 நீக்கத்தினையும், சுகப்பேற்றினையும் விரும்பாதிரா ரென்பது நமதுபலத்தினால்
 விளங்குதலின், துக்க நீக்கத்தினையும் சுகப்பேற்றினையும் கருதி ஸ்ரீநடராஜ
 முர்த்தியினது திருவடிகளைத் தஞ்சமாக வடைந்து அன்புமிக்குச் சேவித்தலே
 நமது முக்கியக் கடமையாம்.

பெருந்துன்ப முற்ற ஒருவன் தன் துன்பத்தை யொழித்து இன்பத்தை
 உடையப் பேராற்றலும் பெருங் கருணையு முடைய ஒருவனை ஆதாரமாகவடைந்து

அவனது திருவடியில் வீழுந்து பிரார்த்திப்பது போலப், பிறப்பென்னும் பெருந்துன்பமுடைய நாம் அத்துன்பத்தினை யொழித்து முத்தியென்னு மின்பத்தினையடைபுமாறு முடிவிலாற்றலும் பெருளுமுடைய ஸ்ரீநடராஜ முர்த்தியைத் தஞ்சமாக வடைந்து அம்முர்த்தியின் இன்பமணங்கமழும் பொற்பாத கமலங்களில் விழுந்து பிரார்த்தித்தல் வேண்டும். இதுவே நமக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உறுதியான துணையாகும்.

பாதசேவையே பரமானந்தம் பெறுதற்குத் தக்க சாதனமாயிருப்பது; பற்றியன்றோ தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார் “கற்றதன லாயபய னென்கோல் வாலறிவ, னற்றுடொழாஅ ரெனின்”, “மலர்மிசை யேகினன் மாணடி சேர்ந்தார், நிலமிசை நீடுவாழ்வார்”, “வேண்டுதல் வேண்டாமை பிலானடி சேர்ந்தார்க்கியாண்டு மிடும்பையில்”, “மிறளிப் பெருங்கட விந்துவர் நீந்தா, ரிறை வனடிசேரா தார்” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார்.

ஸ்ரீ நடராஜ கோலத்தின் ரகசியம்.

பிறஹ்மபுரமாகிய சிதம்பரத்தில் (சிகாகாசத்தின்கண்) கண்ணுதற்பெருமான் நடராஜ கோலமாக விருந்தாடுவது “அப்பெருமான் அசைந்தாலன்றி அனுவும் அசையாது ; அப்பெருமான் ஆட்ட உயிருள்ள பொருள் உயிரில்லாத பொருளென்னு மிரண்டுமாடுகின்றன” என்பதை விளக்குவதாம். இதுபற்றித் தான் பெரியார் “ஆட்டுவித்தா லாரொருவராடாதாரே” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். இந்த நடராஜ கோலம் “உயிர்க்கு இயல்பாக ஒரு சதத்திரமுமில்லை. சிவத்தின் சன்னிதான விசேஷத்தால் அவை சதந்தர முடையனபோற் காணப்படுகின்றன” வென்னுமிரகசியார்த்தத்தைக் குறிப்பித்து நிற்பதாம்.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்.

மிகுதிவி, அப்பு, தேயு, வாபு, ஆகாயம் என்னும் பூத பஞ்சலிங்கஸ்தலங்களில் சிதம்பரம் ஆகாயலிங்க ஸ்தலமாயிருத்தலால் அதன்கண்ணொழுந்தருளியானந்தத் தாண்டவஞ் செய்யும் எம்பெருமானது திருக்கைக்குறி ஆகாயம் போல ஒன்றோடும் பற்றுது “என்னையார் அடைகின்றார்களோ அவர்களை யான் எனதென்னும் இருவகைப் பற்றிவின்றும் நீக்கிப் பரமாதந்தமாய் விளங்கும்படி செய்கின்றேன்” என்று அறிவிப்பது போலவாம். இதுபற்றித் தான் திருநாவுக்கரசு கவாயிகள் “கைந்தின்ற வாடல்கண்டாற் பின்பைக்கண் கொண்டு காண்பதென்னே” என்று திருவாய் மலர்ந்தனர்.

காஞ்சிபுரத்தில் மிகுதிவி லிங்கமும், திருவாணக்காவில் அப்புலிங்கமும், திருவண்ணாமலையில் தேயுலிங்கமும், கொளத்தியில் வாபுலிங்கமும், சிதம்பரத்தில் ஆகாயலிங்கமு மிருத்தலால் சிதம்பரநடனமுர்த்தி உண்மையாகத் தமக்கெனக் குறிக்கப்பட்ட ஒருவ மில்லாதவ ரென்பதும் அன்பர்கள் விரும்பியவாறு பல்வேறு உருவங்களைக் கொள்ளுபவ ரென்பதும் அறியத்தக்கனவாம். “அங்ஙன மறிந்தவர்க்கே சித்தசாந்தி சிதம்பரமாத் தானேதிடமும் அனுபவமுண்டாம்.

பஞ்ச நடனசபைகள்.

இந்நடராஜப்பிரான் நடனஞ் செய்யும் ஸ்தலங்கள் சிறப்பாகவைந்தாம். அவை திருவாலங்காடு, திதம்பரம், மதுரை, திருநெல்வேலி, திருக்குற்றாவ மென்பனவாம். இவற்றுள் நடனசபைகள் முறையே இரத்தினசபை, பொற்சபை, இரசித (வெள்ளி) சபை, தாமிர (செம்பு) சபை, சித்திரசபை யென்பனவாம். இவ்வைந்து சபையிலும் அன்புடன் சென்று அருள்நடங் கண்டு இன்புருவானவரே இனிப்பிறவா நிலையை யடைவரென்க.

நடராஜர் வடிவமே பஞ்சாக்கரமெனல்.

அன்பரெல்லாம் என்புருகிப் பரவசமாகும் வண்ணம் ஸ்ரீசந்திரசேகரன் சூக்கும பஞ்சாக்கர மென்றும், ஒருதலை மாணிக்கமென்றும் சொல்லப்படும் “சிவாயநம” என்னுந் திருவஞ்சேழுத்தின் திருவுருக்கொண்டு உயிர்க்கு நேர்ந் துள்ள பிறவிப் பினியென்னும் அபாய மற ஆநந்த நிருத்தஞ் செய்தலை அறிந்தவர்க்கன்றோ அநாதியாகத் தொடர்ந்து வந்துள்ள பிறப்பினமை மூப்பிப் பினியோடார்க்கு சாக்காடு ஒழியும். இதுபற்றியன்றோ ஓளவைப்பிராட்டியார் “சிவாய நமவென்று சிந்தித் திருப்போர்க் கபாயமொருநாளு மில்லை” யென்றருளிச் செய்தனர்.

மனம், வாக்குக் காயமென்னும் திரிகரணமும் மாறுபாடின்றி யொருமைப் பாடு பெற்றவிடத்துத்தான் சிவாநந்த நிலையுண்டாவதாயிருத்தலின், அதற் குரியசாதனம் மேற்கூறியவாறு பஞ்சாக்கர வடிவமாய் மலைமகள்காண மகிழ் வடனாடும் ஸ்ரீ நடராஜ வடிவமேயாம். வாக்கால் பஞ்சாக்கர ஜபமும், மனத்தால் பஞ்சாக்கர தியானமும், செய்யுமிடத்துக் கண்ணாற் காணும் பஞ்சாக்கரம் ஸ்ரீ நடராஜ விக்கிரகமன்றி வேறொன்று இன்மையின் “அம்மூர்த்தியைத் தரிசித்தல் அத்தியாவசியமாம்.

நடராஜமூர்த்தியே பஞ்சாக்கரவடிவ மென்பது.

அந்நடராஜப்பெருமான், திருவடி ‘ந’காரமாகவும், திருவுந்தி ‘ம’காரமாக வும், திருத்தோள் ‘ச’காரமாகவும், திருமுகம் ‘வ’காரமாகவும், திருமுடி ‘ய’ காரமாகவும் கொண்டு, ஹிருதய குகையாகிய தகராச மென்னும் திதம்பரத் தின்கண் ஆநந்த தாண்டவஞ் செய்தலைச் சற்குரு மூலமாய்ச் சந்தேகவிபீதங்க ளற வறிந்து அந்நடனத்தின் உண்மையை யாய்ந்து அறிபவர்க்கே இனிப் பிறவா நிலையுண்டாம்.

ஆகாயமானது பூதாகாயமென்றும், மனாகாயமென்றும், திதாகாயமென் றும் மூன்றுவகைப்படும். இம் மூன்றாகாயங்களிலும் சச்சிதானந்தப் பரம்பொருள் நடித்த லீவர்களுக்கு இம்மை, மறுமை, வீடென்னு மூன்றையும் அருளிச் செய்கின்றார் என்பது வேதாகமங்களின் சித்தாந்தமாம்.

1. பூதாகாய நடன சேவையானது ஆங்காங்குள்ள சிவதலங்கள் பலவற்றுள்ளுஞ் சென்று குறிப்பிட்ட நாட்களில் ஆகம விதிப்படி ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானது திருக்கூத்தைத் தரிசித்தலேயாம்.

2. மனுகாய நடன சேவையாவது பஞ்சாக்ஷர வடிவமாய் விளங்கும் ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியை மனத்தால் நன்கு தியானித்தலேயாம். இது ஒருமுகப்பட்ட மனத்துக்கே சாத்தியமாம். இப்பஞ்சாக்ஷரமே சகளம், சகளநிஷ்களம், நிஷ்களம் ஆகிய மூவ்வகை மூர்த்தங்களுக்குந் திருமேனியாம். இதன் விளக்கம் பின்னர் பஞ்சாக்ஷர மகிமையில் நன்கு கூறப்படும்.

3. சிதாகாய நடன சேவையாவது “பஞ்சாக்ஷரத்தின் லக்ஷியார்த்தமாகிய சிவமே நான்” என்று ஸோஹம் பாவனை செய்வதாம்; இதுவே சிவயோக மெனப்படும். பூதாகாய நடனசேவையால் இம்மைப்பயனும், மனுகாய நடன சேவையால் மறுமைப்பயனும், சிதாகாய நடனசேவையால் வீடுந் சித்திக்கின்றன. ஆதலின், இம்முன்று சேவையும் அவ்வவ்வதிகாரிகளுக்குத் தக்கவண்ணம், அதுவது அவரவர்க்கு அத்தியாவசியமாம்.

ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியின் வடிவம்.

“திருவடி நிலையும் வீசுஞ் செய்யகா லுஞ்சி லம்பு
முருவள ரொளியும் வாய்ந்த வுருவு முடுத்த தோலு
மரைதரு புரிவுங் கச்சி னனிகளு மழகா ருந்தி
மருளிய வுதர பந்தக் கோப்புநூல் வாய்ப்பு மார்பும்.

வீசிய செய்யகையும் விடதரக் கரங்க வித்த
தேசம்வண் டெயு மங்கிச் செறிவுமுன் திரண்ட தோளுங்
காசைகோண் மிடறுந் தோடார் காதும்வெண் குழையுங் காண
மாசிலா மணிவாய் விட்டு வரங்கிடா நகைம யக்கும்.

ஒங்கிய கமலச் செவ்வி யொளிமுக மலருங்கன்கள்
பூங்குழ லுமையை நோக்கும் புரணமும் புருவப் பொற்பும்
பாங்கமர் நுதலும் பின்றும் படர்ச்சடைப் பரப்பும் பாம்பு
நீங்கருந் தாரு நீரு நிலவுமே விலவு நீறும்.”

அதாவது முயலகன்மேல் நின்றருளிய திருப்பாதமும், தூக்கியருளிய சிவந்த திருப்பாதமும், பாதங்களிற் சாத்தியருளிய திருச்சிலம்பும், திருமேனியிலே மிகுந்த பிரகாசமும், சிறந்த திருத்தொடையும், அணிந்தருளிய புலித்தோ லாடையும், திருவரையிலே பொருந்திய நெறிப்பும், திருவரையிலே தரித் தருளிய கச்சின் அழகும், அழகு பொருந்திய திருவுந்தியிலே பொருந்திய உதரபந்தன்ச் சேர்வையும், உபவீதம் பொருந்துதலையுடைய திருமார்பும், விசியருளிய சிவந்த திருக்கரமும், பாம்பைக் கங்கணமாகவுடைய திருக்கரத்தைக் கவித்தருளிய பிரகாசமும், வளவிய தமருகமும், தீயகலும், முன்திரண்ட

தோள்களும், நிலகண்டமும், திருத்தோடு பொருந்திய காதுகளும், குற்றமில்லாத பவளம்போன்ற திருவாமிலே வெளிப்படும் திருமுறுவலினது மோகனமும், மேலாகிய செத்தாமரை மலர்போன்ற அழகையும் ஒளியையுமுடைய திருமுகமலர்ச்சியும், பூவைமுடிந்த அளகபாரத்தைபுடைய உமாதேவியை அன்புடன் நோக்கும் திருநமனங்களின் அசையும், புருவத்தின் அழகும், அழகுபொருந்திய நெற்றியும், பின்னே தாழ்ந்த விரிந்த சடைக்கற்றையும், சர்ப்பாபரணமும், கொன்றைப் பூமாலையும், தூயக்கங்கையும், பாலசந்திரனும், திருமேனியில் விளங்குகின்ற விபூதியும் உடையவராகிச் சத்தியாகிய சிவகாமியம்மையார் அதிசயித்துத் தரிசிக்கும்படி ரிவபெருமான் நடனஞ் செய்தார்.

இவ்வானந்தத் தாண்டவமூர்த்தித் திருவுருவத்தின் தத்துவமாவது.

ஒரு காலத்தில் தேவதாருவனத்தில், கர்மத்தையே பிரம்மமாயெண்ணிச், உடமாகிய கர்மமே பலன் தருகின்றதென்று மயங்கி, ஈசுவரனை மறந்து நாள்திகர்களாய், கர்மத்தையே செய்துகொண்டு அவத்தில் நிற்கும் முனிவர்களின் தித்தப்ரீபாகத்தைச் சோதித்து அனுக்கிரகஞ் செய்யத் திருவுலங்கொண்டு; பரமசிவம்,

“திருவடியின் மிதியடியுந் திகழுடைவெண் கோவணமேன்
மருவரையும் புரிநூலும் வலஞ்சுழியுந் தியுமார்பும்
*ஒருவரையும் இருவரையும் புரையாத வுயர்தோளும்
பரவருந் பொக்கணமுந் தமருகமும் பலிக்கலனும்.
சீராருத் திருமிடறுஞ் செக்கனிலாயப் புளிகிரிப்பு
மேராரும் வார்காது மிலுவிழித் தொழினயப்பும்
வேராருத் திருநுதற்கீழ் விருப்புருவத் திருப்புருவத்
தாராநிற் குங்கமலத் தனிமலர்போற் றிருமுகமும்,”

அழகுவாய்ந்த ஈரீரமும் உடைய ஒரியக்க வுருவங்கொண்டு, திருவரியை முல்வுலகங்களையும் மயக்கும் ஆற்றலையுடைய ஓர் மோகினிப் பெண்ணுருவங்கொள்ளப் பணிந்து, இருவரும் அத்தேவதாரு வனஞ்சென்றனர். பின்னர் பிசுபாடன ரூபத்தரித்த எளனையன் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தின் வாயிலிலும் நின்று பாதச்சிவம்பை ஒலிக்கும்படி செய்து, கையிற் பிடித்த தமருகத்தை முழக்கி உல்லாசமாய்நின்று பிசுபாடனுக்கு வந்ததைக்குறிப்பித்தருளினர். இதைக் கண்ட ரிஷிபத்தினிகள் பிசுபாடனோடு அளிக்க வந்தவர்கள், பரமசிவங்கொண்டருளிய காபாலிக வடிவத்தைக் கண்டவுடன் மதியமயங்கிப் பரவசமானார்கள். இங்ஙனம் முனிபத்தினிகள் பிசுபாடன மூர்த்தியால் மோகிக்கப்பட்டவர்களாய்க் கிடக்க, தாருகவனத்து முனிகள் மாதவன் கொண்டருளிய மங்கை வடிவத்தைக் கண்டு காமபரவசர்களாய், சடைகள் அவிழவும், அணிந்துகொண்டிருக்கும் மர

* மார்பில் பொருந்திய உத்தம லக்ஷணமாகிய ஏகரேகையும்

† பாணபாத்திரம் (கமண்டுலு).

வுடிகள் நழுவுவதும், கையிற்கொண்ட ஐயமாலே கிழேவிழவும் மோகினியின்பின்
 சென்று மதிமயங்கிக் கிடந்தனர். இங்ஙனமிருக்கச் சில முது முனிவர்கள் ஒன்று
 கச் சேர்ந்து வந்து தங்கள் பத்தினிகளின் மத்தியில் பிணக்கொடுக்கும் சாக்குக்
 கொண்டு அழகு வாய்ந்த சரீரத்துடன் உல்லாசமாய் நிற்குங் காபாலியைக் கண்டு,
 மிகுந்த கோபங்கொண்டவர்களாய், “ஒருவரும் நாடற் கரிய நமதாச்சிரமத்தில்
 இக்காபாலிகளும் மோகினியும் நுழைந்து மகாபதிவிரதைகளாகிய நமது பத்
 தினிகளையும் இத்திரிய நீக்கிக் கெடுத்த நம்மையும் மயக்கிவருகின்றார்களே,
 இதென்ன அநியாயம்” என்று பெருமூச்சுச் செறிந்து மகாகோபமுற்றவர்களாய்
 அநேக கூடுமான சாபங்களை மிட்டனர். முனிவரிட சாபங்களெல்லாம் முப்புர
 மெரித்த முழுமுதற் கடவுளிடத்தில் அனுகூல சக்தியற்று விடுதலாய்ப் போயின.
 இதைக்கண்ட தவர்கள் உடனே பிறப்பிறப்பற்ற பிஞ்ஞகங்களையும் மோகினியையும்
 கொல்லக்கருதி † ஆபிரா ஹோமம் செய்ய எத்தனித்துக் குண்டமண்டலாதிக்களை
 ஏற்படுத்தி, ஆபிரா மந்திரங்களை ஐபித்து ஹோமஞ்செய்தனர். உடனே அவ்
 வோமகுண்டத்தினின்றும் அதிபயங்கரமாகிய (1) வெங்கையொன்று எழுந்தது.
 அதை யம்முனிகள் சர்வசங்கரமூர்த்தியைச் சங்கித்து வரும்படி ஏவினார்கள்.
 ஏவவும், அதிக கோபமாய்த் தன்னை நோக்கி வருகின்ற வியாக்கிரத்தைப் பரம
 சிவம் கண்டு புன்முறுவல் செய்து அதனுடலேத் தமது நகத்தின் நுனியாற்
 கிழித்து அதன் தோலை வஸ்திரமாக வணிந்தார். இதைக்கண்ட முனிவர்கள்
 முன்விலும் அதிக கோபங்கொண்டு ஒரு பெரிய (2) சர்ப்பத்தை புண்டாக்கி ஏவ,
 அதைப் பரமேஸ்வரன் தமது வலது கையில் கங்கனமாகத் தரித்தருளினார்.
 பின்னர் இருடிகள் தங்கள் தவவலிமையால், மலையை யொத்த கரிய உடலையும்,
 நெருப்புப்பொறிகளைக் கக்குங் கண்களையும், எரிவின்ற சிவந்த தழலையொத்த
 மயிர்களையும், குறளாகிய சரீரத்தையும், பெருத்த வாயையும், நீண்ட பல்லையும்,
 பெருத்த புஜத்தையும், தன்னை அநேக கருநாகங்கள் சூழ்ந்துவர ஒரு நீண்ட
 சர்ப்பத்தைக் கையிற் பொருத்தி பூமண்டலமுழுதும் அதிரும்படி கேர்ச்சித்து
 வரும்படியான (3) ‘முயலன்’ என்னும் ஒரு பெரும் பூதத்தைச் சிருஷ்டித்து
 ஈசனைக் கொல்லுமாறு அனுப்பக் காலாந்தகரான வெம்மிறைவன் அப்பூதத்தைத்
 தமது பாதத்தின்கீழ் அடக்கியருளினார். இதைக்கண்ட தவர்கள் தங்களுடைய
 தவவலிமையாற் செய்த ஆபிராப் பிரயோகங்களெல்லாம் பயனற்றதை யுணர்
 ந்து மிக்க வருத்தத்துடன் ஹோமகுண்டத்திலுள்ள (4) அக்கினியை வாரிக்
 காபாலிகன்மேல் இறைத்துத் தங்களுக்குச் சித்தியாபிடுக்கும் (5) மகா மந்திரங்
 களை ஆகர்ஷித்து உச்சாடனஞ் செய்தனர். பசுபதியும் அவ்வக்கினியைத் தன்
 கரத்திறுறித்து, அம்மகா மந்திரங்களை நடனஞ்செய்யும் தமது பாதங்களுக்கு
 நூபுரங்களாகத் தரித்தருளினார். தாருகாவனத்து றிஷிகளும் ஆபுத மிழந்த
 புத்தவிரைப்போல் முகவாட்டத்துடன் நிற்க, அவர்களைத் தடுத்தாட்கொள்ளத்
 திருவுளம்பற்றிய வெமதையன், பொன்றிறமுள்ள அருகிய சடைகளை அசைத்து
 ஒரு பாதத்தைத் தூக்கி ஆனந்த தாண்டனஞ் செய்யத் தொடங்கினார்.

“விரவிய வங்கனா ளெங்கனும்
 வீரிசடை மண்டி யலந்திட
 வெரிவிரி செங்கை சுழன்றிட
 விடிதுடி கொண்டிட வெண்டிசை
 பரிபுர புண்டரி கந்தகு
 பதபுக ளம்பல ருந்தொழ
 வருள்புரி யெந்தை மடத்தைபு
 மதிர நடங்கள் தொடங்கினன்.”

இங்ஙனம் தேவதாருவனத்தில் மகாவிஷ்ணுவும் உடனிருந்து தரிசிக்க ஆனந்ததாண்டவஞ் செய்து தவசிகட்கு அருள் புரிந்தனர்.

இனியிதன் தத்துவத்தை யாராய்வாம்.

- (1) வேங்கை—அஞ்ஞானதாலுண்டான குரோத குணம்.
- (2) சர்ப்பம்—மாற்சரியம்.
- (3) முயல்கள்—அஞ்ஞானம்.
- (4) நெருப்பு—கோபம்.
- (5) மகாமந்திரங்கள்—சங்கற்பங்கள் (கெட்ட வெண்ணைங்கள்). (நூபுரம்)

மேற்கூறிய யாவும் அஞ்ஞானிகளாகிய தாருகவனத்துத் தவசிகள்பாலி ருந்து அவர்களுடைய சொகுபத்தை மறைத்து நின்றன. இவற்றை யிசன் அவர்களிடமிருந்து நிவர்த்தித்து அவர்களுக்கு அருள்புரிந்தனர்.

ஆநந்த தாண்டவத்தின் தத்துவமாவது.

மாயாமலத்தினு லுண்டான கர்மபாசத்தாற் கட்டுண்டு, சுகதுக்காதிகளால் மொத்துண்டு உழலும் ஜீவர்கள் தங்கட்கு இயல்பாயுள்ள சத்திதானந்த நிலையை யடையப் பரமசிவத்தின் ஆநந்ததாண்டவ தரிசனமே சிறந்த சாதனமாம். ஈசனது பஞ்சகிருத்தியங்களும் அதாவது சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோப வம் (மறைப்பு). அனுக்ரேகம் (அருள்புரிதல்) ஆகிய வைந்தொழிலும் அவரது நடனமேயாம். ஈசனது பஞ்சகிருத்தியங்களின் செவ்வனே புணர்ந்தோர்க்கே “எமக்கென இவ்வுலகத்தில் ஒரு செயலுமில்லை. எல்லாம் ஈசனுடையதே” என்னும் திடமுண்டாய்ச் சுகம், துக்கம், இலாபம், நஷ்டம், ஐயம், அபஐயம், நன்மை, தீமை, முதலிய இருமைகளில் சிக்கிச் சுழலும் மனமானது பதைப் பற்று உபசாந்த நிலையை அடைபும். ஆதலின் பஞ்சகிருத்தியங்களின் தத்துவ ஆராய்ச்சி அவசியம் செய்யத்தக்கது.

பஞ்ச கிருத்திய தத்துவம்.

சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோபவம், அனுக்ரேகம் என்பன பஞ்ச கிருத்தியங்களாம். இவை பரமசிவத்தின் தாண்டவ ஸ்வரூபமேயாம். தாண்டவ மென்பது ஒருவகைக் கூத்து. இது அசைநல் வடிவினது. இது பரமசிவத்தின் அபிவிருத்தியான சிற்சத்தியின் வியாபகத்தால் அன்றிக் கூடாது. இதுபற்றி யன்றோ ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதுகும்,

“ விவமெனும் பொருளு மாதி சத்தியொடு
 சேரினேத் தொழுலும் வல்லதா
 மிவன் பிரிந்திடி னியங்குதற் குமரி
 தரிதென மறை பிரைக்குமா
 னவபெரும் புவன மெவ்வகைத் தொழி
 னடத்தி யாவரும் வழுத்துதா
 ளவனிபின்க னொரு தவமிலார் பணிப
 லாவதோ பரவலாவதோ.”

என்று சௌந்தரியலகரியில் திருவாய் மலர்ந்தருளினர். இந்தச் சிவாபின்ன சிறு சத்தியே, தான் செய்யுந் தொழிலுக் கிணங்கப் பராசத்தி யென்றும், ஆதிசத்தி யென்றும், இச்சாசத்தி யென்றும், ஞானசத்தி யென்றும், கிரியாசத்தி யென்றும் ஐவகையாகக் கூறப்படும்.

இவற்றின் விளக்கமாவது.

பராசத்தி :—பரமசிவம்போல் எங்கும் வியாபித்துப் பக்குவமான ஜீவகோடிக ளுக்கு அனுக்கிரகஞ் செய்வதாம். இதுவே அனுக்கிரக கிருத்தியஞ் செய்யும் அருட்சத்தியாம்.

ஆதிசத்தி :—இது திரோதான சத்தியாம். இது சொருபத்தை மறைப்பதாம். ஆன்மாக்களுக்குள்ள ஆணவமலம் பக்குவமாகும்படி போகத் தைக் கொடுப்பதாம்.

இச்சாசத்தி :—இதுவே சங்கராசத்தி யெனப்படும். உயிர்களுக்கு, மலத்தை நீக்கிச் சிவானுபவம் தரும்பொருட்டு ஏற்பட்டதாம். இதுவும் கருணை வடிவமேயாம்.

ஞானசத்தி :—இது ஸ்திதித் தொழிலைச் செய்யும் சத்தியாம். உயிர்களின் மலத்தை நீக்கி அவர்கள் சிவானுபவத்தைப் பெறும் பொருட்டுச் செய்ய வேண்டிய உபாயங்களையறியுந் சத்தியாம்.

கிரியாசத்தி :—கன்மத்துக் கிடாக ஆன்மாக்களுக்குத் தேகாநிகளை (தனு, கரண புவன போகங்கள்) யுண்டாக்குந் சத்தியாம்.

“ பரந்தபரா பரையாதி பரன திச்சை
 பரஞானங் கிரியைபர போக ரூபந்
 தருங்கருணை யுருவாகி விசுத்தா சுத்தத்
 தனுக்கரண புவனபோ கங்க டாங்க
 விரிந்துபுரா தானங்கண் மேவி யொன்றால்
 விமலமா யைந்தொழிற்கும் வித்தாய் ஞாலத்
 தரந்தை கெடமணிமன்று ளாடல் காணு
 மன்னையருட் பாதமலர் சென்னி வைப்பாம்.”

என்று உமாபதி சிவாசாரியார் சிவப்பிரகாசத்தில் அருளிச் செய்திருப்பது இங் குணர்தற்பாலது.

இங்ஙனம் சச்சிதானந்த சொரூப லக்ஷணமுடைய பரமசிவம், நிஷ்களம், நிஷ்களசகளம், சகளம் என்னும் முன்வகைத் திருமெனிக்கோபும் ஐவகைச் சத்திகளோடு சேர்ந்து கொண்டிருநவர். இம்முன்று திருமெனிகளும் பரமசிவனது தடத்த லக்ஷணமாம்.

இதன் விளக்கமாவது.

நிஷ்களம் :—

(அருவத்திருமேனி) சிவம் ஞான சத்தியைப் பொருந்திய போது உண்டாவதாம். இது இலயஸ்தான மென்றும், சிவ தத்துவ மென்றும் கூறப்படும். இச்சிவம் நிஷ்கள சிவ மெனப்படும்.

நிஷ்கள சகளம் :—

(அருவருவத்திருமேனி) சிவம், ஞானசத்தியையும், கிரியா சத்தியையும் சமமாய்ப் பொருந்தியபொழுது உண்டாவ தாம். இது போகத்தான மென்றும் சாதாக்கிய தத்துவ மென்றும் கூறப்படும். இச்சிவம் சதாசிவ மெனப்படும்.

சகளம் :—

(உருவத்திருமேனி) ஞானசக்தி குறைந்தும், கிரியா சக்தி ஏற்படும் இருக்கும் அவசரம் சகளத் திருமேனியாம். இச் சிவம் மகேச்வரன் எனப்படும்.

நிஷ்களசிவம், சதாசிவம், மகேசுவரம் ஆகிய இவை மூன்றுக்கும் தம்முட் பெயரில்லை. சத்திகளின் ரூபில் வேறுபாட்டால் பெயர்கள் கற்பிக்கப்பட்டன.

ஞானசக்தியோடு சேர்ந்த சத்திசிவம் அல்லது நிஷ்கள சிவம் சுத்த மாயையைப் பொருந்துதலால் நாதமும், கிரியா சத்தியோடு சேர்ந்த சிவம் அச் சுத்த மாயையைப் பொருந்துதலால் விந்துவும், தோன்றுகின்றன.

மாயை, சுத்தமென்றும், அசுத்தமென்றும், பிரகிருதி யென்றும் முன் வகைப்படும். இம்மூவகை மாயைகளிலும் பஞ்சகிருத்தியங்கள் நடைபெறுகின்றன.

சுத்தமாயையில் நிகழும் பஞ்சகிருத்தியங்களைப் பதியே, சிறுசத்தியோடு சேர்ந்து செய்தருளுகின்றனர்.

அசுத்த மாயையின்கண் நிகழும் பஞ்சகிருத்தியங்களைப் பதி தமது கிரியாசக்தியால், அனந்தேசுவரரை யதிட்டித்து, அவர் வாயிலாகச் செய்தருளுவர்.

பிரகிருதி மாயையிற் படும் ஐந்தொழில்பும் பதியே, அவ்வனந் தேசர் வாயிலாக ஸ்ரீகண்ட உருத்திரரை யதிட்டித்து நின்று செய்தருளுவர். இச்சகண்ட உருத்திரரிடத்தில் ஹேவனி, ரோதயித்ரி, ஆரணி என்னும் மூன்று சிவசத்திகள் பதிந்து நின்று, ஐந்தொழில்பும் செய்யும்.

இச்சத்திகளுள், ஹென்ரீ நான்முகப் பிரமஸ்டத்து நின்று சீருட்டித் தொழிலாப்பிரியும். ரோதபித்திரி மகாவிஷ்ணுவிடத்து நின்று திதித்தொழிசையும், திரோதானத் தொழிலையும் செய்யும்.

ஆரணி, உருத்திர மூர்த்தியின் சங்கர சத்தியாம். அனுக்கிரஹம் இதன் ரோழிலேயாம்.

இது பிராகிருத பஞ்சசூருத்திய மெனப்படும் - (பிராகிருதி மாயையில் தனா. பெறுவதால்.)

சிவம் ஐந்தொழிலும் செய்தற்குக் காரணம்.

“ ஏற்றவினை யானருளின் நிருவின யாட்டாக

வியம்புவர்க ளனுக்களிடிக் கடனின்றி மெடுத்தே
ஊற்றமிக வருள்பரித லேது வாக

வுரைசெய்வ ரோடுக்கமினப் பொழித்தன் மற்றைத்
தோற்றமல் பாகம்வரக் காத்தல் போகத்

தூய்ப்பித்தல் திரோதாமி நிறுத்த லாகும்
போற்றலரும் அருளருளே யன்றி மற்றுப்

புகன்றவையும் அருளொழியப் புகலொ ணுதே.”

என்னும் ஆன்ரோப் திருவாக்கின்படிப் பரமசிவம், ஐந்தொழிலையும் திருவருளின் விடையாட்டாகவும், ஜீவான்மாக்களின் துன்பகாரணமான செவை மரண சாகரத்தினின்றும் அவர்களை எடுத்து அருள் புரிதற்காகவும் செய்கின்றான். எவ்வளமெனின், அழித்தல் ஆன்மாக்களின் இன்பப்பை யொழித்தற்கும், படைத்தல் மலபிரபாகம் வருவித்தற் பொருட்டும், காத்தல் இருவினப் போகங்களை புணர்ந்து அவ்வினையை யொழித்தற் பொருட்டும், மற்றைத்தல் அவ்வினப் போகங்களில் அழுத்துதற் பொருட்டும், அருளல் மலத்தை நீக்கி அத்வைத சிவத்துவத்தையளித்தற் பொருட்டுமாம். ஆதலின் அருளல் நீங்கலாக மற்றைத் தொழில்களும் அருளுக்குத் துணையாபுள்ளமையால், அருட்டொழில்களே யாமெனக் கூறத்தகும.

இங்ஙனம், “ பதியேயான ஸ்ரீதரராஜப் பெருமான் ஐந்தொழிலையும் செய்யினும், விகாரப்படுவதில்லை ” யென்று முன்னர் கூறப்பட்டது. அஃதெங்ஙனமெனின் ஆகாயத்தில் விளங்கும் ஆதித்தன் சன்னிதியிலே தாமரைகளில் ஒன்று அலரும், ஒன்று அலர்தற்குப் பக்குவமான மொக்காமிருக்கும், மற்றொன்று வாடி புலகும் ; இங்ஙனம் அலர்தல், அரும்புதல், உலர்தல் ஆகிய முத்தொழிலும் சூரியனின் சன்னிதான விசேஷத்தால் நிகழினும், சூரியன் விகாரப் படாததேபோலப் பதியின் சன்னிதான விசேஷத்தால் சடசேதனப் பிரபஞ்சமெல்லாம், ஐந்தொழிலின் பாற்படினுஞ் சிவம் நிர்விகாரியாகவேயிருப்பன். இதுபற்றியன்றோ தாபுமாவைப் பெருந்தகையாரும் “ஆக்கியளித்துத்—

துடைக்குந் தொழிலத்தனை வைத்து மெள்ளத் தனையேனுந் தாக்கற நிற்குஞ் சமர்த்தன் ” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி புள்ளார்.

இங்ஙனம் பஞ்ச கிருத்தியங்களின் ஸ்வரூபத்தை நன் குணப்படுத்து “உலகத்தில் நிகழும் யாவும் அவனுடையதே ; நாமொன்றுஞ் செய்தற்குச் சூதந்தர முடையவரல்லர்.” என்று பரமசிவத்தின் பாதார விந்தங்களில் தஞ்சமடைவதே நாம் பரமானந்த முறுதற்குச் செய்யவேண்டிய காரியமாம்.

ஆலயங்களில் ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியின் உற்சவ காலங்களில் மேற்கூறிய பஞ்ச கிருத்தியங்கள் கீழ்க்கண்ட ஐதிகங்களாற் குறிப்பாய்க் காட்டப்படுகின்றன. அவையாவன :—

சிருஷ்டி :—(1) ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தி, சிற்சனபயிணின்று அபிஷேக மண்டபத் திற்கு எழுந்தருளுதல்.

ஸந்தி :—(2) ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்திக்கு (அபய) ஹஸ்தத்தில் கங்கணம் (காப்பு) சாத்துதல். (இரகூபபந்தனம்).

ஸம்ஹாரம் :—(3) மேற்படி மூர்த்தத்திற்குத் திருச்சாந்து சாத்துதல்.

திரோபவம் :—(4) பச்சைக் கற்பூரம் சாத்துதல். (மறைத்தல்) (குற்காலத்தில் வெள்ளை சாத்துபடி யென்று இது வழங்கப்படுகின்றது.)

அனுக்கிரகம் :—(5) தரிசனம். (அருளல்)

இங்ஙனம் குறிப்பாய் உரைத்தும் ஐதிகங்களின் உண்மையை யாய்ந்துப் பரமசிவத்தின் பஞ்சகிருத்தியங்களை மனத்திற் பாவனை செய்து “எல்லாம் அவனுடையதொழிலே யென அகந்தை மமதைகளை யறவே யொழித்துப் பரமானந்தமாய் விளங்க நாம் ஒவ்வொருவரும் முயலுதல் வேண்டும்.

ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி யபிஷேக நாட்களாவன.

காமிகாசம் :—*नृत्तमूर्त्यभिषेकं च शृणुष्वेकामानसा । प्रधानन्तिथि
ऋक्षचद्विधाचपरिकीर्तितं ॥ आर्द्राचापि धनुर्मासे माघेचापिचतुर्दशि ।
चत्रे च श्रावणेचैव मिथुनेचोत्तरेतथा । सिंहे चतुर्दशी चैव कन्याचैव
चतुर्दशी । एवमेव प्रकारेणह्यभिषेकं षडैवतु ॥ शुक्लपक्षेविशेषेण उदय-
व्याप्तिकं परं । उत्सवान्ते च तीर्थेच नृत्तमूर्त्यभिषेचने । संक्रमेणापि
दोषं च न कर्तव्यं कदाचन ।*

(1) “தனுர்மாதத்தில் திருவாதிரையும், (2) மாகமாதத்தில் அதாவது எந்த மாதத்தில் பருவத்தோடு மக நகுகத்திரம் சேர்ந்து வருகின்றதோ அந்த மாதத் தில், சுக்கிலபக்ஷ சதுர்த்ததியும், சைத்ர மாதத்தில் அதாவது சித்திரையோடு

சேர்த்து வரும் பருவமுள்ள மாதத்தில் திருவோணமும், (4) ஆனி மாதத்தில் உத்திர நகுகத்திரமும், (6) ஆவணி மாதத்தில் கக்கிலபகுக சதுர்த்ததியும், (6) புரட்டாசி மாதம் கக்கிலபகுக சதுர்த்ததியும் ஸ்ரீநடராஜ மூர்த்திக்கு அபிஷேகாதி கள் நடத்துதற்குரிய நாட்களாம்," என்று காமிகாகமங் கூறுகின்றது. ஆகவே மேற்கூறிய நாட்களில் ஷே நடராஜ மூர்த்தியைத் திகிரை சுத்தியோடு வழிபடல் வேண்டும். இங்ஙனம் வழிபடுபவர், மனோகாய நடனத்தைத் தரிசிக்கும் பாக்கிய மும், அதன் மூலமாய்ச் சிதாபாய நடன சேவையும், படிப்படியாய்ப் பெற்றுச் சித்தம் சிதம்பரமாய்த் தானே திகழும் நித்திய நிலையையடைவ ரென்பது தின்னாம்.

ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானுக்கு இவ் வாறபிஷேகங்களே யன்றி, அந்தந்த ஆலய பிரம்மோற்சவத்தின் கடைசித்தினமாகிய தீர்த்தத்தன்றும் அபிஷேக உற்சவாதிகள் நடத்தும்படி ஆகமாதிகளில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலின், அன்றும் அப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம், உற்சவம் முதலியன செய்தற்குரிய தினமேயாம்.

மேற்கூறிய நாட்களில் ஸ்ரீ நடராஜப்பிரானை வழிபடும் முறை.

விருத்தம்.

ஓதருஞ் சிறப்பு வாய்ந்த ஷயர்மதில் தில்லை மூதூர்
காதலி னடைந்து, கூத்தன் கருணை சித்திக்க வார்வின்
மாதமா திரையே முன்னாய் வழுத்திய நாளிலாங்கே
ஏதமெண் ணினர்க்கும் போக்கு மெழில் சிவ கங்கை மூழ்கி

மன்னிய நீறு பூசி வயங்கு கண்மணியும் பூண்டு
தன்னிகர் சிதம்ப ரேசன் சந்திதி யடைந்து தாழ்த்து
துன்னிய வன்பி னேடுஞ் சூழ்ந்துமுன் னிருந்து கொண்டு
மின்னிய வைந்தே முத்தை விதியுளி யபுத மெண்ணி.

அன்றுப வரசமே பூண் டடியருச் சனையுஞ் செய்து
மன்றுநின் ருடல் செய்யும் வள்ளலார் தனை வணங்கி
யென்று மாராத னின்பவெழில் நலமருள்வாய் நாதா
வென்றுகண் மாரி சோர வென்புதிநக் குருகி வாயால்.

வேறு.

“குன்றவார் கில் கோலிய குழகனே போற்றி
வென்றமால் விடைமீதிவர் வேதிய போற்றி
யொன்றவெங்கன யாட்கொளுமுத்தம போற்றி
மன்றமார்தரு மாணிக்கக் கூத்தனே போற்றி”

“ கம்பமால்கடக் கசியுரி போர்த்தவ போற்றி
வம்பறுமலர் வயங்குபொற் கொன்றையம் போற்றி
நம்பறுதுழ லெமக்குநல் கிறையவ போற்றி
யம்பகம் பொன்மன் றற்புதக் கூத்தனே போற்றி ”

வேறு.

“ என்றுபல் விதமா யேத்தி, யீசன்று விதயத் துன்னி
யொன்றிய ஞானியர்கட் குறுபசி நோயகற்றின்
மன்று ளானருளடத்தை மனையக் காணலாகு
மென்றுமா மறைகள் கூறு மீப்புவியும்வ தற்கே ”

(இதன் பொருள்) ஓதுதற் கரிய சிறப்பினை வாய்ந்ததும், ஆகாயத்தை யளாவிய உயர்ந்த மதில் சூழ்ந்ததுமான தில்லையம்பதியை, மார்க்கழித் திங்கள் திருவாதிரை முதலிய (அதாவது (1) மார்கழி—திருவாதிரை—(2) மார்ச்—சதுர்த்ததி—(3) சித்திரை திருவோணம். (4) ஆனி—உத்திரம். (5) ஆவணி—சதுர்த்ததி—(6) புரட்டாசி—சதுர்த்ததி— (7) பிரம்மோற்சவத்தில்—தீர்த்தவாரி—) நாட்களில், அம்பலகூத்தன் அருள் சித்திக்குமாறு, அன்புடன் சென்று, நினைத்த மாத்திரத்தே சகல பாவங்களையும் போக்கும் மகிமைபுள்ள சிவகங்கை யில் ஸ்நானம் செய்து, பரமசிவத்தின் திருவருள் பொருந்திய திருநிறனிந்து, பிரகாசிக்கா நின்ற அக்கமாலையைத் தரித்து, தன்னைத்தானே நிகர்த்த அம்பலக் கூத்தனின் சன்னதியை யடைந்து, முறைப்படி வலம்வந்து, வணங்கி, முன் நின்று, புனிதஞ்ஞமமா மைந்தெழுத்தை மனத்தால் பதினாயிரஞ் செபித்து, அன்று விரதம் பூண்டு, ஆகம விதிப்படி அருச்சினை புரிந்து, அம்பலத்தில் நின்று ஆனந்த தாண்டவஞ் செய்யும் ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியை வணங்கி, “ என்றும் அழியா நிலைமைத்தாகிய பரமானந்த வடிவ முத்தியை யருள்வாய் ஆண்டவனே ” யென்று பிரார்த்தித்துக் கண்களில் ஆனந்த வாரி பொழியவும், என்பு நெக்குருக வும் வாய்முறையும், பன்முறை துதித்துச் சிவனடியார்க்குத் தம்மா லியன்றவளவு உண்டி, உடை முதலியன தந்தால், அம்பலவாணன் அருள் நடனத்தை (அதாவது பூதாகாய நடனத்தினையும், அதனால் மனாகாய நடனத்தினையும் அதனால் சிதாகாய நடனத்தினையும்) கண்டு, இம்மை, மறுமை, விடென்னு மூன்றினையும் அடைவலாகும் என்று மறைகள் முடிங்குகின்றன. ஆதலின் நாமும் அங்ஙனமே செய்துய்லோமாக.

ஆசிரியப்பா.

மார்கழி மதியி லாதிரை நாளில்
சீர்கெழு மதிலேய் சிற்றம் பலத்திலும்
சிலமார் தவத்தோ ராலவா யதனிலும்
கோலமார் கோபுரக் குற்ற லத்திலும்
மாலையன் போற்று மாலங் காட்டிலும்
கருப்பினி யொழிக்குந் திருநெல் லிலும்

சென்றுசென் றுன்னித் திருக்கை கூப்பி
நின்றுகை கட்டி நெக்குநெக் குடைந்து
கண்ணிர் பெருகக் கசிந்துள முருக
வெண்ணு கின்றுக்கட் கின்ப மலிக்குந்
திப்பிய சிற்றும் பலநட ராஜனை
முப்பொழு தேத்தி முறைபனி வோமே.

வேறு.

மாமிமாதத்திற் சதுர்த்தி நாளில்
மறைசொல்லு நெறிபிலே சென்று
ஆலிவாப்பரங்க ளான்றரு பாணெய்
அரிய செந்நெடுஞ் கரும்பு
தேசலாம்வெண்ணீ ராரமே முதலாக்
செப்பிய யாவுமே கொணர்ந்து
காகலாத் திருச்சிற்றம்பல வாணன்
கண்ணுதற் காட்டலாம் வம்மின்.

வேறு.

செத்திரைபிற் றிருவோண நாள்தனை நடராஜ
தேவதேவன்,
உத்தமமாய்க் கருதுவதென் றறிஞரெலாங் கூறுகின்ற
வுண்மையானோ,
பத்திநெறி யுடையவராய்க் கைவநெறி வாழ்கின்ற
பண்புமிக்கீர்,
அத்தினத்திற் றிருத்திலை நகரிலவற் கரிடேக
மன்மிற் செய்கின்.

வேறு.

ஆனிமாதத்தி லுத்தர நாளி
வன்புடன் பணிபவர்க் கெல்லா,
நாளிலமேத்துங் குறைவிலா வாழ்வு
நற்றமிழ்ச் செல்வமுஞ் செய்ய
வேனிலான் போலு மெய்யுறு மெழிலும்
விமலமா மனமு மீந்தருள்வான்,
வானிலாத் தவழுங் கோபுர மிளிகும்
மன்றிருத்திலை வானவனே.

வேறு.

ஆவணியிற் சதுர்த்தசிவீ வன்புடனே நடராஜன்
பூவடியிற் பூச்சொரிந்து போற்றுகின்ற பத்தருக்கே
பாவலருங் காவலரும் பணிபுரிவா ரெனவறிந்தே
தேவர்புகழ் சிதம்பரமாந் திருநகரன் றடைவீரே.

வேறு.

கன்னியா மதியிற் சதுர்த்தசி திதியிற்
கவின் மறை புகழ்தரு மெந்தை,
யென்னையின் றருளுஞ் சிவகா மவல்லி:
பின்புற நடநவில் பரமன்,
தன்னையே நிகர்த்துத் துடியொடு மங்கி
தாங்கிய கரமுடை பீசன்,
தன்னையே போற்றிப் பத்தி செய்திடற்காச்
சந்திரமபரம் வருவீரே.

என்பன சங்குணர்தற் பாலனவாம்.

விபூதி மகிமை

“கங்காளன் பூசங் கவசத் திருநீற்றை
மங்காமற் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில்,
தங்கா வீனையும் ; சாருஞ்சிவகதி ;
சங்காரமான திருவடி சேர்வரே.”

“ஆனந்திற் றுக் கவச மடையப் புகுமின்கள்
வான நா டாளவோ நாம் மாயப் படை வாராமே”

விபூதி யென்பது திருநீறு. பஸ்மம், இரகைக் நீறு, விபூதி, ஸாரம், பலிதம், கவசம் அல்லது காப்பு என்பன ஒருபொருட் கிளவியாம்.

ஸகல பாவங்களையும் நின்றலால் நீறு எனவும், எந்த ஐச்வரியத்தைக் காட்டிலும் மேலான ஐச்வரிய மில்லையோ, அப்படியப்பட்ட ஐச்வரியத்தைத் தருவதால் விபூதி யென்றும், உயிர்களின் மலத்தைப் போக்குவதால் ஸார மென்றும், அறியாமையாகிய விருள் நீங்க விளங்குதலால் பலிதம் என்றும், பூதாதிகளைப் போக்கி, காத்தலால் காப்பு அல்லது இரகைக் யென்றும் கூறப்படும்.

ஜீவர்களின் ஜெனன மரண வடிவ வியாதியை நீக்கப் பலரோக வயித்திய நாதனாகிய பரமசிவம், திருநீற்றை ஓளடதமாகவும் உருத்திராக்ஷத்தை மணி ஞாகவும், பஞ்சாக்ஷரத்தை மந்திரமாகவும் அருளிச் செய்திருக்கின்றார் என்பது வேதாகமத் துணிபாம். ஆதலின் ஜெனன மரண வடிவ வியாதி யினின்றும் நீங்க இச்சிக்கும் ஒவ்வொருவனும் ஓளடதமாகிய விபூதியின் ஸ்வரூபம், திரவியம், வகைகள், பிரமாணம், தாரணைவிதி, தரிக்க வேண்டிய இடங்கள், தரிக்கும் போது உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரம், ரேகைகள், சக்தி, தெய்வம், பலம் முதலிய விஷயங்களைச் செவ்வனே யாராய்ந்துணர்தல் அத்தியாவசியமாம்.

விபூதியின் ஸ்வரூபம்.

விபூதியின் வடிவம் அல்லது ஸ்வரூபம், பிரகாசமாம். இது ஸாதனம் ஸாததியமென விருவகைப்படும். ஸாத்திய விபூதியின் ஸ்வரூபம் கேவலம் சச்சிதாதந்த சிவமாம். ஸாதன விபூதியாவது, சுருதிகளில் கேட்கப்பட்ட மந்த்ராதி ஸாதனங்களால், பசுவின மலத்தைச் சுட்டு அதில் நாசமற்று மிஞ்சி யுள்ள சுத்தத் தெளிவான நீறும். “இதுவே சிவவடிவமெ”னப் பாவித்து விதிப்படி தரிக்கின் சிவஸ்ரூபமாக வுயிர்களைச் செய்விப்பதால், இதற்குச் சாதன விபூதியெனப் பெயரிடப் பட்டது.

விபூதியின் திரவியம்.

விபூதியின் திரவியம் கோமயமாம். “அசுத்தமாயும், வியாதியால் பீடிக்கப் படுவதாயும், அங்களை முள்ளதாயும், அதிக அங்கமுடையதாயும், மலட்டுத் தன்மைபுடையதாயுமுள்ள பசுக்களை நீக்கி, நல்ல அழகமைந்த பசுக்களின் சாணத்தை யெடுத்து உருட்டி புலர்த்தி, வைதிகாக்கனியிலாவது, சமையல் செய் யும் அக்கனியிலாவது துறித்து, நிலவக்கனி யளவுள்ள மட்பாத்திரத்தில் வைத்துக் கொண்டு சசாஸ்தி பஞ்சப் பிரம்ம மந்திரஞ், சேபித்து, வைத்துக் கொள்ளவும் ” எனப் போதாயன கல்பஸூத்திரங் கூறுகின்றது.

விபூதியின் வகைகள்.

விபூதி, இயற்கை, செயற்கையென விருவகைப்படும். இயற்கை விபூதி யென்பது இடிவிழுந்த விடத்தில் உண்டாகிய நீறும், மலையுச்சியிலும், பூமியிலும் ஏதாவதொரு காரணத்தினால் விளைந்த பல்புழுமாம்.

செயற்கை விபூதியென்பது வைதிகமெனவும், லௌகிகமெனவும் இரு வகைப்படும். வைதிகமும், புராதனி, சத்தியோஜாதையென விருவகையாம்.

லௌகிகமும், சைவம், அசைவம், என விருவகைப்படும். இதில் சைவபஸ்மா, கல்பம், அநுகல்பம், உபகல்பம் என மூவகையாம். இவற்றின் விளக்கமாவது:—

புராதனி:—பிரமன் ஹோமகுண்டத்தில் விளங்குவது.

சத்தியோஜாதை:—மறையவர்களின் ஹோம குண்டத்தில் உண்டாவது.

கல்பம் :—மெற்கூறிய பொதாயன கல்ப ஸூத்ர விதிப்படி கோமயத்தைக் கிரகித்து, நேரமாக்கிவிடிலாவது ஸௌகாக்கிவிடிலாவது இட்டு விளைவித்ததாம்.

அருகல்பம் :—வனத்தில் உலர்ந்த கோமயத்தைக் கீர்த்துவந்து பொடித்து அதில் கோஜலம் பேய்து முற்கூறிய விதிப்படி விளைவித்ததாம்.

உபகல்பம் :—வனத்திலே மரத்தோடு மரமியைந்து தானேவுண்டாயி அக்கினியினால் வெந்து விளைந்த பஸ்மாவை யெடுத்து அதில் பஞ்ச கவ்வியத்தைச் சேர்த்துப் பிசைந்து உருட்டிப் பதரின்மேல் புரட்டிச் சுவாக்வேடிலே தகனஞ் செய்ததாம்.

அசைவம் :—(1) திருக்கோயில் மடைப்பள்ளியில் விளைவது. (2) சிவனடியார் மடாலயத்து மடைப்பள்ளியில் விளைவது. (3) வனத்தில் வெந்து மேற்கூறிய உபகல்ப முறைப்படி செய்யாதது.

விபூதி தரிக்கவேண்டு மென்பதில் பிரமாணம்.

விபூதியை, ஒவ்வொரு ஜீவனும், போக மோகஷங்களின் பொருட்டுத், தரிக்கவேண்டுமென்பதில் கோடிக் கணக்கான பிரமாணங்களுளா. அவை பஸ் மஜாபாலம், காலாக்கிருதரம், கைத்திரியம், ஸங்க்யாயவாகிருதரம், போதாயன கல்பஸூத்ரம், வாமஸூத்ரோபநிஷத்து, ஸூதேஸம்ஹிதை, ஸ்காந்தம், ஆதித்திய புராணம், மச்சபுராணம், கூர்மபுராணம், வராகபுராணம், லிங்கபுராணம், மாதவபுராணம், மதுஸம்சுத்தி, பராபரஸம்சுத்தி, காரிகாகாமம் முதலியனவாம். விவஸ்திரி ஒவ்வொரு பிரமாணத்தையும் இங்ங விளக்காது விடுக்கப்பட்டது.

விருத்தம்.

பொங்குமுழை முதலான புனிதமிது பொருள்களினும் புனித மிக்க தங்குலவு நிறத்தன முத்திவிருப் பின்னிய தனிய வேண்டும் தங்குமுழி ரளித்தல்ஃப நானம்ஃப தந்தானத் தவதல் யாக மங்குதலின் மற்றுந் தனிதலே யெனமறைகள் வகுக்குமாலோ.

என்று சூதசங்கிதை கூறுவது இங்குரைற்பாலது.

தாரண விதி.

விபூதிதாரணம் இருவகையாம். அவை, உத்தராவணம், திரிபுண்டரம் எனப் பனவாம்.

உத்தராவணமாவது :—எல்லா அங்கங்களிலும் விபூதியைப் பூசிக் கொள்வ தாம்.

திரிபுண்டரமாவது :—விபூதியைச் சலத்தால் குழைத்து தெற்றியிலும், மார்பிலும், இருபுயங்களிலும், கழுத்திலும், வயிற்றிலும், கிரகிலும், தரிப்பதாம்.

உத்தானம், ஆக்தேயஸ்நானமென்றும் கூறப்படும். இது* பத்துவகை ஸ்நானங்களி லொன்றும். அக்னி ஸம்பந்தமான விபூதியைச் சீரம் முடிவதி லும் பூசிக்கொள்வதால் ஆக்தேயஸ்நானமென்று கூறப்படும்.

திரிபுண்டராவது நதிநீரில், ஆள்காட்டி விரல், பெருவிரல் இம்முன்று விரல்களால் விபூதியை யெடுத்து ஜலத் தேர்த்துக் குழைத்து முற்கூறிய விடங்க ளில் வளையாமலும், இடையுமாலும் ஒன்றை யொன்று ஒட்டாமலும் தரிப்பதாம், திரிபுண்டரம் என்று மூன்று ரேகைகள் என்று பொருள்படும்.

அவற்றின் விளக்கமாவது.

திரிபுண்டரம். { 3. —————
2. —————
1. —————

இவற்றில் முதலாவது ரேகையில் பிரணவத்தில் “அ” காரமும் வேதத்தில் இருக்கும், குணத்தில் ராஜஸமும், சக்திகளில் கியாசக்தியும், தேவதைகளில் ஹா தேவரும், அக்ஷரிகளில் உருபத்தியமும், இருப்பதாக வேதாசனங்கள் கூறுகின்றன ; இரண்டாவது ரேகையில் “உ” காரமும், யஜுர்வேதமும், ஸத்திவகுணமும், இச்சாசக்தியும், மகேஸ்வரரும், துஷினாக்கனியும் இருப்பதாகவும், மூன்றாவது ரேகையில், “ம” காரமும், ஸாமவேதமும், தாமத குணமும், ஞானசக்தியும், சிவமும், ஆஹவநீயமும் இருப்பதாகவும் கூறுகின்றன. ஆதலின் இங்ஙனம், விபூதி தரிக்கும்போது பாவிப்பது அத்தியாவசியமாம்.

- * 1. வாருணஸ்நானம் :—ஜலத்தில் முழுகுவது.
2. ஆக்தேயஸ்நானம் :—பஸ்மம் பூசிக்கொள்வது.
3. மந்த்ரஸ்நானம் :—ஸத்யோஜாதாதி மந்த்ரங்களையாவது அல்லது அகமர்ஷுண ஸத்திரத்தையாவது உச்சரிப்பது.
4. மானஸஸ்நானம் :—பிரணவத்தியானம்.
5. திஷ்யஸ்நானம் :—வெயிலோடு பெய்யும் மழையில் ஸ்நானம் செய்வது.
6. மாருதஸ்நானம் :—காற்றில் கலந்த பசுக்களின் பாததூளி சரீரத்தில் படிபும்படி செல்லுதல்.
7. மிருத்திகாஸ்நானம் :—நிலாலயம், நதி, முதலிய விடங்களிலுள்ள மண்ணைக்குழைத்துச் சரீரத்தில் பூசிக்கொள்ளுதல்.
8. கௌரவஸ்நானம் :—சூருவின் பாத தீர்த்தத்தில் முழுகுதல், புரோகஷணம் செய்து கொள்ளுதல்.
9. காமிலஸ்நானம் :—சர ஸ்ஸ்திரத்தினால் ஸர்வாங்கமும் துவட்டிக் கொள்ளுதல்.
10. பாரிசஸ்நானம் :—கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களைச் சீரில் புரோகசித்துக் கொள்ளுதல்.

விபூதியின் தத்துவம்.

விபூதி யென்பது மேலான ஐச்வரியமாம் ; அதாவது சிவஸ்வரூபமான பேராந்த நியமம், இது பசுவாயி ஜீவர்களின் மலமான அஞ்ஞான கர்ம நாசத்தில் சித்திப்பதாம். கோமய பிண்டங்கள் ஜீவர்களாம். கோமயமென்பது ஜீவர்களின் மலமாம். இதைச் சிவவடிவ அக்கினியிலிடுதல் ஸொஹம் பாவனை யாகிய சிவயோக நிஷ்டையாம். இந்நிஷ்டையால் ஜீவனிடத்திலுள்ள உபாதிகள் நீங்கப், பரமசிவத்தோடு இரண்டறக் கலத்தலாகிய பரமைச்சாரிய வடிவ விபூதி அதாவது நித்தியானந்த நிலை யுண்டாகின்றது. அல்லது மாயா காரிய பிரபஞ்ச வடிவ நாமரூபங்களை அகண்டாகாரவிருத்தி வடிவத்தியால் எரித்து மிஞ்சியே சச்சிதானந்த வடிவ பரசிவ ஸ்வரூபமே விபூதியாம்.

இதன் திரண்ட பொருளாவது சகல பிரபஞ்சங்களும் முடிவில் நீறியும் சிவம் ஒன்று மாத்திரம் நிறுத்தாய் மிஞ்சுகின்றது. இங்ஙனம், மிஞ்சியதாயும், சுத்தமாயும், எல்லாவற்றின் முடிவான விரியமாயும், ஸ்வப்பிரகாசமாயும், ஸகல ஐகத்திற்கும் அபின்ன நிமித் தோபாதான விவர்த்த காரணமாயுமுள்ள பரமசிவத்தைக் குறிப்பாய் உணர்த்துவதே திருநீறும். ஆதலாற்றான் விபூதியைப் பரமசிவத்தின் விச்சுமென்று வேதாகமங்கள் கூறுகின்றன.

இங்ஙனம் சச்சிதானந்த ஸபாவமாய், எங்கும் இடைவிடா நிறைவுடைய ஸர்வ தயாபரஞான பரமசிவமே, விபூதியில் அபேதமாய்ப் பாவிக்கப்பட்டிருப்பதால், இதுவே, பஞ்ச பூதங்களும், தசேந்திரியங்களும், பஞ்ச விஷயங்களும், ஸர்வ ஜீவர்களுமா மிருக்கின்றது ; பரமசிவமாம் விபூதியைத் தவிர அனாவும் வேறாக வில்லையெனவும் பாவித்து, அப்பரமசிவம் அகண்டமாவதால், கால் கட்டைவிரல் முதல் சிரசுவரை சரீரத்தில் வியாபித்திருப்பதாகப் பாவித்து, உத்தூளானது செய்து, அகண்ட பரமசிவத்தில் முக்குணம், மும்மூர்த்தி, முச்சத்தி, மூன்றக்கினி, முத்தொழில் முதலிய திரிபுடி வடிவமாய்த் தோன்றி விளங்குவதால் ஆதேய (கற்பித்) மெனவும், முற்கூறிய பரமசிவமே ஆதார (அதிஷ்டான) மெனவும், முடிவில் எல்லாம் பரமசிவமாம் ஞானாக்கினியால் தகிக்கப்பட்டுப் போவதாகவும் பாவித்து, அத்தகைய சிவவடிவ திருநீற்றை, உத்தூளானத்தின்பேரில் திரிபுண் டரமாயனிதல்வேண்டும். இங்ஙனம் பக்தியோடு நான்கு சந்திகளிலும் அதாவது காலை, உச்சி, மாலை, அர்த்த ராத்திரிகளிலும், ஸ்நானம் செத்தவுடனும், பூஜா காலத்திற்கு முன்னும், பின்னும், நித்திரைக்கு முன்னும் பின்னும், எவன் மேற்கூறியபடி ஐக்கிய பாவனை செய்து தரித்துக் கொள்ளுகிறானோ அவன் இம்மை, மறுமை, விடென்னும் நான்கு புருடார்த்தங்களையும் பெறுகின்றான்.

குறிப்பு :—சுத்த வெண்ணிறமான விபூதியையே அணிதல் வேண்டும். கருநிறம், புகைநிறம், செந்நிறம், பொன்னிறமுடைய விபூதியைத் தரிக்கின் முறையே நோய், ஆயுள்குடிமை, கிரத்திகுடியம், தரித்திரம் உண்டாகும்.

தேவாரம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

“முத்தி தருவதுநீறு முனிவ ரணிவது நீறு
சத்திய மாவது நீறு தக்கோர் புகழ்வது நீறு
பத்தி தருவது நீறு பரவவினியது நீறு
சித்தி தருவது நீறு திரு வாலவாயான்றிரு ந்தே.

காணவினியது நீறு களினைத்தருவது நீறு
பேனி யனிபவர்க் கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீறு
மரணந்தகைவது நீறு மதியைத் தருவது நீறு
சேணந்தருவது நீறு திருவால வாயான்றிரு ந்தே.”

திருச்சிற்றம்பலம்.

இங்ஙனம் தேவாரங் கூறுகின்றது இங்குணர்த்தற்பாலது. அன்றிபும்,

“பகர்புனித நிறணியார் ஞானமடை யார்கோடி
பவமா னாலுந்
தகர்தலுறார் சமுசார மாபாவ முடையராய்த்
தாழ்வார் கும்பி
புகரில்வரு னாச்சிரம பலமுற ரவரியற்றும்
புனித மான
நிகரிய புண்ணியமும் பாதகமா மென்றுமறை
நிகழ்த்து மாலோ.
பலபவப்பா வியருக்கே நிறில்வெறுப் புண்டாகும்
பண்பார் நிறைக்
குலவவுல வாரெல்லா மாபாவ ரெனத்தெரிந்து
கொள்ள வேண்டும்
நலமுறியுமான் மியஞ்சொலவெம் மாலுமற்றெம் முடையகுரு
நாத னாலு
மலர்புகழீர் முடியுமோ முடியாதெக் காலத்தும்
வாய்மை யீதே ”

என்று சூதசங்கீத கூறுவதைச் சற்று யோசிக்கின், விபூதியைத் தரிக்காதவர், ஆத்ம ஸாட்சாத் காரத்தினை யடையா ரென்றும், அவர்கள் என்றும் சமுசார மாகிய “கும்பிபாக ” நரகத்தில் ஆழ்ந்து வருந்துவரென்றும், அவர்களா லியற்றப்படும் புண்ணியங்களையாவும் பாவமாய் முடியுமென்றும் தெள்ளிதாய்ப் புலப்படுகின்றது. ஆதலின் விபூதியை அலக்ஷியஞ் செய்தல் கூடாது.

“भृत्यं न प्रमदितव्यं ” என்று ஸ்மார்த்தவேதம், தைத்திரீயோபநிஷத்து கூறுவதுமீங் குணர்த்தற்பாலதாம்.

இங்ஙனம் சுருக்கமாக, விபூதியின் ஸ்வரூபம், திரவியம், வகைகள், பிரமாணம், தாரகைவிதி, தத்துவம் முதலியன கூறப்பட்டன. இவற்றை நன்குணர்ந்து ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி வடிவ விபூதியைக் கனவிலும் மறவாது தரித்து வரின், பஞ்ச கிருத்திய வடிவ ஆவந்தத் தாண்டவத்தினைத் தரிசிக்கும் வாயிலாக நித்தியாநந்தப் பெருவாழ்வை யடைவரென்பது தின்னாம். பவநோயை நீக்க வல்ல மருந்து இதைக்காட்டிலும் மற்றொன்று இல்லவே யில்லையாம். இனி பவநோயை நீக்கவல்ல மணியாகிய உருத்திராக்ஷத்தைப்பற்றி யாராய்வாம்.

உருத்திராக்ஷ மகிமை

உருத்திராக்ஷ மென்பது ஒருவகை மணியாம் : இது உருத்திரனது ஞானாக்ஷி வடிவ நெத்திரங்களிலிருந்தும் (அதாவது ஸோம, ஸூர்ய, அக்ஷி நெத்திரங்கள் ஸிந்தும்). திமிர சங்கரகாலத்தில், ஆநந்தாமிருதவிந்து பூமியிவ்விழ, அதிவின்றும் உண்டானதாம். இதற்குப் பிரமாணமாவது : --

त्रिपुरस्य वधात्थाय देवानां वाणकारणम् ।

सर्वविघ्न विनाशाय अघोरासं विचिन्तयेत् ॥

दिव्यवर्ष सहस्राणि चक्षुस्मीलितं मया ।

पृथिव्यां ममनेत्रेभ्यः पतिता जलबिन्दवः ॥

உருத்திராக்ஷ மென்பதன் பொருள் :--ருக்கை - சமுஸார துக்கத்தை, திரம் - நீக்கும்படியான, அக்ஷம் - திருஷ்டி, அதாவது :--ஐனை மரண வடிவ சமுசார பந்தத்தை நீக்கும் அருட்பார்வையென்ப திதன் பொருளாம்.

வகைகள்.

இத்தகைய மகிமை பொருந்திய உருத்திராக்ஷமானது ஸித்தம், ஸாத்தியம், ஸாதன மென மூன்று வகைப்படும்.

ஸித்த ருத்திராக்ஷமானது :--தேசத்தாலும், காலத்தாலும், வஸ்துவாலும் பரிச்சேதப்பாடாமல், ஸ்வயம் பிரகாச ஸதாநந்த வடிவாய் விளங்கும் அறிவாம்.

ஸாத்திய ருத்திராக்ஷமானது :--அறிவில்லாமல் என்றும் ஒருபடித்தாய சிதாநந்த வடிவ திருக்காம். இதன் விளக்கம் பின்வரும் உருத்திராக்ஷ தத்துவத்தில் நன்கு கூறப்படும்.

ஸாதன ருத்திராக்ஷமானது :--ஆன்மாக்கள் சில வடிவமாய் விளங்குவ தற்குப் காதனமானதாம். இச்சாதன ருத்திராக்ஷம் ஆக்ஷேயம், ஸௌரம், சாந்திர மென முன்வகையாம்.

இதற்குப் பிரமாணம்.

वातुलागमं—

शृणुष्वमुखं तत्त्वेन तत्सर्वं कथयामि ते ॥ बभूवुस्ते च रुद्राक्षाह्यष्टविशत्
प्रभेदतः । सूयेनेवसमुत्भूतः कपिलाद्वादशस्मृतः । सोमनेत्रोत्थिता श्वेतास्ते-
षोडशविधाः क्रमात् । वह्निनेत्रोत्भवां कृष्णाः दशभेदा भवन्ति हि ।
श्वेतवर्णान्तु रुद्राक्षं जातितो ब्राह्ममुच्यते । क्षात्रं रक्तं तथामिश्रं वैश्यं
कृष्णान्तु शूद्रकम् ।

என்னும் வாதுலாகாமப்பிரமாணப்படி, உருத்திராக்ஷம், முப்பத்தெட்டு வகையாம். அவற்றில் பரமசிவத்தின் சூரிய நேத்திரத்தில் உற்பத்தியானவை, கபில நிறமுடைய, பன்விண்ணு வகையாம். சத்திர நேத்திரத்தில் உற்பத்தியானவை, வெண்மை நிறமுடைய பதினாறு வகையாம். அக்வி நேத்திரத்தில் உற்பத்தியானவை கறுப்பு நிறமுடைய, பத்து வகையாம்.

உருத்திராக்ஷத்தின் ஜாதிகளாவன.

பிராமணஜாதி உருத்திராக்ஷம் வெண்மை நிறமுடையதாம் ; க்ஷத்திரிய ஜாதி சிவப்பு நிறமுடையது ; சைப்பும் வெண்மையும் கலந்த பொன் நிறமுடையது வைசிய ஜாதியைச் சேர்ந்ததென்றும் கறுப்பு நிறமுடையது சூத்திர ஜாதியைச் சேர்ந்த தென்றும் கூறப்படும். அவ்வளவு வருணத்தார் அந்த அந்த ஜாதி உருத்திராக்ஷத்தைத் தரித்தல்வேண்டும்.

உருத்திராக்ஷங்களின் முக நியமம்.

இவ்வுருத்திராக்ஷ மணிகள் ஒன்றுமுதல், பதினான்கு முகங்கள்வரை புடைய தென்று ஆகம் புராணங்கள் கூறுகின்றன. இவற்றின் ஏகமுக உருத்திராக்ஷமே மிகவும் மேலானதாம். இப்பதினான்குவகை உருத்திராக்ஷங்களுக்கும் அதிஷ்டானாம் சிவஸ்வரூபமேயாம் ; ஆயினும் ஒவ்வொன்றின் அதிதேவதைகள் மாத்திரம் பேதப்படும்.

அவையாவன :—

அதிதேவதைகள்

ஏகமுக	உருத்திராக்ஷம்	பரமசிவம்.
இரண்டுமுகம்	„	தேவதேவன்.
மூன்றுமுகம்	„	அக்கிவி.
நான்குமுகம்	„	நான்முகப்பிரமன்.
ஐந்துமுகம்	„	காலாக்வி உருத்திரன்.
ஆறுமுகம்	„	ஷண்முகன்.
ஏழுமுகம்	„	அநந்தன். (ஆதிசேடன்).
எட்டுமுகம்	„	விநாயகன்.
ஒன்பதுமுகம்	„	பைரவர்.

அதிதேவதைகள்

பத்துமுகம் உருத்திராக்ஷம்	ஐநார்த்தனன். (விஷ்ணு)
பதினேருமுகம் ,,	ஏகாதச உருத்திரர்.
பன்னிரண்டுமுகம் ,,	பன்னிரண்டு ஆதித்தியர்கள்.
பதினமூன்றுமுகம் ,,	மஹேஸ்வரன்.
பதினான்குமுகம் ,,	சதாசிவன்.

இப்பதினான்குமுக உருத்திராக்ஷ கிடைப்பது அரிதினும் அரிதாம். ஏகமுக உருத்திராக்ஷமும் இங்ஙனமே.

உருத்திராக்ஷந் தரிக்கவேண்டிய அங்கங்கள்.

சிரத்தி னுரத்திற் றிணிதோ டிரண்ட

கரத்தினும்பு னுய்கண் டிகை.

என்னும் மறைஞான சம்பந்த நாயனார் திருவாக்கின்படி சிரம், கை, காதிகள், கழுத்து, மார்பு, புயங்கள், உபவீதம் (பூனூல்) முதலிய இடங்களில் உருத்திராக்ஷம் தரிக்கத்தக்க தென்றேற்படுகின்றது.

குறிப்பு :—சிரமால், தலைப்பருமை யளவினதாயும், கைமால், கைப் பருமை யளவினதாயும், மார்புமால், கொப்பூழ் (நாபி) வரையினதாயும், இருத்தல் வேண்டும்.

அவ்வவ்விடங்களிற் றரிக்கவேண்டிய மாலையின்

மணிகளின் சங்கியை.

கைமலிலே ஒருமணியும், தலைமலிலே முப்பத்திரண்டு மணிகளும், காதிகளில் ஒவ்வொன்று அல்லது அவ்வாறு மணிகளும், கழுத்தில் முப்பத்திரண்டு மணிகளும், புயங்களில் தனித்தனி பதினாறு மணிகளும், கைகளில் தனித்தனி பன்னிரண்டு மணிகளும், மார்பிலே நூற்றெட்டு மணியுங் கொண்ட மால் தரிக்கலாமென்று ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.

குறிப்பு :—உருத்திராக்ஷங்களை வெள்ளி, பொன் முத்து, பவளம், முதலிய வற்றை இடையிடையே யிட்டு முகத்தோடு முகமும், அடியோடு அடியும் பொருத்தக் கோத்துத் தரிப்பது நலம். மார்பிற்றிருக்குச் செபமால் நூற்றெட்டு மணிகளானும், அல்லது ஐம்பத்திரான்கு மணிகளானும், அல்லது இருபத்தேழு மணிகளானும் செய்யத்தகும். இம்முன்றுவகை மாலையும் போகத்தை, அதாவது இம்மை மறுமைகளை இச்சிப்பவர்கள் தரிக்கத் தக்கன; என்றும் அழி யாப் பேராநந்த நிலையாகிய வீட்டையடைய இச்சிப்பவர் இருபத்தைந்து மணிகளைக் கொண்ட மாலையையணிவது அவசியம். இதுவே அவர்கட்குரிய ஜபமாலையுமாகும். உருத்திராக்ஷமாலேக்கு மணிகள் கொள்ளும்போது எல்லாம் ஒரேவிதமான முகங் கையுடையனவாய்க் கொள்ளுதல் அவசியம். பலவிதமாகிய முகங்களையுடைய

உருத்திராக்ஷங்களைக் கோத்த மாலையைத் தரித்தல் கூடாது. ஜெபமாலைக்கு இரண்டுமுகம், மூன்றுமுகம், பன்னிரண்டுமுகம், பதினமூன்றுமுகம் உடைய உருத்திராக்ஷங்கள் ஆகாவாம்.

உருத்திராக்ஷ மணிதலின் பயன்.

எங்ஙனம் விபூதியாவது மேலாகிய ஐச்வரியத்தைத் தருவதாமோ, அங்ஙனமே உருத்திராக்ஷமும், ஜனன மரண வடிவ சமுஸார துக்கத்தை (வியாதியை) நீக்க வல்லதாம். இதனூற்றான் இதற்கு “உருத்திராக்ஷ” மென்னும் காரணப் பெயர் சூருதிகளில் கேட்கப்படுகின்றது. அன்றியும், உருத்திராக்ஷத் தரிப்பவர் இம்மையில் ஸகலவிதமான ஐச்வரியங்களையும், புகழையும் பெற்று மறுமையில் தேவர்போற்றும் சுவர்க்க வின்பத்தையும் பெறுவரென்பது வேதாகமத் துணிபாம். எந்த ஜீவனாவன் உருத்திராக்ஷத்தைத் தரிக்க வில்லையோ அவன் பரமேசுவரனுடைய அருளுக்குப் பாத்திரமாவதில்லையாம். இது “பூண்பதற்குக் கண்டிபினைக் கூசியிடும் புல்லியரைக் காண்பதற்குக் கூசுமரன் கைத்து” என்னும் ஆன்றோர் திருவாக்கா னுணர்க.

அன்றியும் உருத்திராக்ஷ மணிகளில் மின்சாரசக்தி யதிகமாயிருப்பதால் அதைத் தரித்துக் கெள்வதால், தேகாரோக்கியமும், மனவலிமையும் உண்டாகுமென்பது அநேக புத்திமான்களுடைய தீர்மானமு மனுபவமுமாகும்.

உருத்திராக்ஷ தத்துவம்.

உருத்திராக்ஷமே ஐந் நடராஜ ஸ்வரூபமாகும். கீழ்திகாரிகளுக்கு உருத்திராக்ஷம், பரமசிவத்தின் குறியாக விளங்குகின்றது. எங்ஙனம் புகையைப் பார்த்து மலையில் மறைத்திருக்கும் நெருப்பை அனுமானஞ் செய்கிறோமோ, அங்ஙனமே உருத்திராக்ஷத்தைக் கண்டமாத்திரத்தில் பரமசிவத்தின் அனுமான ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இது அவர்கட்குக் குறியாம். இது லித்தம், ஸாத்தியம் ஸாதனம் என மூன்று வகைப்படு மென்று முன்னர் கூறப்பட்டது. இம்மூன்று வகைகளும் முறையே உத்தம, மத்திம, அதம அதிகாரிகளின் பொருட்டேற்பட்டனவாம். உத்தமாதிகாரியானவன், லித்த உருத்திராக்ஷத்தை, அதாவது தேசத்தாலும், காலத்தாலும், வஸ்துவாலும் பரிச்சேதப்படாமல் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாய் விளங்கும் பரமசிவத்தைச் சதா தானாக அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பன். இவ்வுருத்திராக்ஷம் சொல்லுக்கும் மனதுக்கும் எட்டாததாம். ஆதலின், இதன் தத்துவத்தைக் கேவலம் அனுபவத்தான்மாத்திரமே அறியத்தக்கதாம். சாத்திய உருத்திராக்ஷம், மத்திமாதிகாரிகட்கு ஏற்பட்டதாம். மத்திமாதிகாரிகளே அப்பியாசிகள் எனப்படுவர். இவர்கள் உருத்திராக்ஷத்தைத் திருக்கு வடிவமாய்ப் பாணித்தல் அவசியம்.

இதன் விளக்கமாவது.

பரமசிவம், ஸகல ஜகத்தின் அவஸ்தாத்திரியங்களான ஜாக்மம், சொப்பனம், சுழத்திகளாகிய மும்புரங்கள் (ஸ்தூல, ஸுக்ஷ்ம, காரண சரீரங்களை) த்தானே, ஸருண ரூபமாயாவது அல்லது மானிடச் சட்டை பூண்ட குருமூர்த்தமாயாவது, அல்லது தன் அருட்சத்தியாலாவது, சருவசாக்ஷமான அகண்டாகார விசுத்தி வடிவ ஞானத்தாலே, ஸம்ஸார தூக்க நிவர்த்தி செய்விப்பதாய் வேதாந்தங்களில் காணப்படுவதால், இவ்வித அநுபூதியின் பொருள், ஈசன், குரு. இவர்களின் திருஷ்டியே ஸாக்ஷத் ஸாதனமாவதால், இதுவே ஸாத்திய உருத்திராக்ஷமாம். இதனாற்புன் உருத்திராக்ஷ மென்னுஞ் சொற்கு “ ஸம்ஸார தூக்கத்தை நிவர்த்திக்கும் அருட்பார்வை யென்பது பொருளென்று ” முன்னர் கூறப்பட்டது.

திரிபுரசங்கார தத்துவம்.

“ திரிபுரசங்கார காலத்தில், பரமசிவனது மூன்று நேத்திரங்களிலிருந்தும் பூமியில் விழுந்த ஆதந்தக் கண்ணீரே உருத்திராக்ஷமாயிற்று ” என்று முன்னர் கூறப்பட்டது. ஆதலின் திரிபுரசங்காரத்தின் தத்துவத்தையும் ஆராய்தல் அத்தியாவசியமாம்.

திரிபுர சங்கார வரலாற்றுச் சுருக்கமாவது.

முன்னொரு காலத்தில், திரிபுரத் தசாஸ்களாலே பீடிக்கப்பட்ட தேவர்கள், தங்கட்கு நிகழ்ந்த துன்பத்தைப் பரமசிவனிடத்தில் விண்ணப்பஞ் செய்து கொள்ளும், கைலாசபதியான மகாதேவன், தேவர்களுக்கு இரங்கி, அபயங் கொடுத்து, மந்தரம், கேசரி மலைகள் யச்சாகவும், சூரிய சந்திரர்களைச் சக்கரங்களாகவும், பதினான்கு லோகங்களையும் தேர்த்தட்டுகளாகவும், ஆகாயத்தை யாசனமாகவும், உதயாத்தமய மலைகள் தேர்க்கொடிஞ்சியாகவும், நதிகள் கொடிகளாகவும், நகரத்திரங்கள் விதானமாகவும், ஸவர்க்கலோகம் மேல் விரிவாகவும், அஷ்டகுல பர்வதங்கள் தூண்களாகவும், நான்கு வேதங்கள் குதிரைகளாகவும் அமைக்கப்பட்ட ரதத்திலே யெழுந்தருளி, கங்கை முதலிய தேவமாதர்கள் சாமரமீட்டவும், ஊர்வசி முதலிய கணிகை மாதர்கள் நடனஞ் செய்யவும், மகாமேரு மலையை வில்லாகவும், ஸரஸ்வதியை வில்விற் கட்டிய மணியாகவும், வாசுகியை நாணாகவும், விஷ்ணுவைப் பாணமாகவும், அக்கினி தேவனை அவ்வமீரின் கூர்வாயாகவும், வாயுதேவனை அம்பிறகாகவும், கொண்டருளி, பிரமனாகிய ஸ்ரீரத், பிரணவமாகிய தூண்டுகோல் கொண்டு செலுத்தத் திரிபுராசுரர்களைத் தம்முடைய புஞ்சிரிப்பாகிய அக்கினியால் நீருக்கி யருளினர் என்பது புராணதிகளில் பிரசித்தமாம்.

மந்த ரத்தொடு கேசி நெடுவரை வாங்கித்
தந்து திண்டிற லச்செயப் படுத்தினர் தழைக்குஞ்
செந்த விக்கதி ினத்தைவெண் டிக்களைத் திருத்தி
புந்து பேரெழி லாழிகொண் டவைக்கடை புறுத்தி.

ஏழி ரட்டியென் றுரைத்திடு மிருநிலப் பரம்பைச்
சூழ்த ரப்படு நிலங்கள் ரேறெனத் தொகுத்தார்
யாழி வானர்ப் பீட்டு மொசைப் பரம்பை
யாழி மொத்தலர் தட்டினோர் தட்டகத் தமைத்தார்.

எழுது முமறையினாததையும் பரியென வியற்றி
வழுவ நக்குறை நிரப்பின ரிழுதல் வானே
ரொழுது மாயிரல் கொடுமுடி வடவரை யோங்கல்
தழுவு செங்கையிற் பினாக மொத்தமைத்தனர் தந்தார்.

பொறிப்பனுடன் வாங்கி நானொளம் பொருத்தி
வெறிப்ப சுந்துழா யலங்கலோன் கணையென வியப்பக்
குறித்த வெந்நுதி பாவகற் பொருத்தினர் குவைவாய்ச்
செறித்த துவலை வாயுன்றி செறித்தனர் திருத்தி.

முன்ன மாதவர் கடைப்பிடி யிருத்தவா முளரி
யன்ன வுத்தியும் வலவனெத் தமர்ந்தன னமையாத்
தொன்ன வந்தருகுடில் மத்திகையெனத் தொகுத்தார்
பின்னர் வாவவர் சீனையொத் தெழுந்தனர் மரியார்.

என்று உபதேசகாண்டங் கூறுவது சங்குணர்த்தி பாலதாம்.

இதன் தத்துவமாவது.

“அப்பணி செஞ்சடை யாதி புராதனன்
முப்புரஞ் செற்றன னென்பர் மூடர்கள்
முப்புர மாவது மும்மல காரியம்
அப்புர மெய்தமை யாரறி வாரே,”

என்று திருமூலர் திருமந்திரத்தி லுபதேசித் திருப்பதை நாம் சிறிதுநினைத்துப்
பார்ப்போமாயின், காமம், வெகுளி, மயக்கமென்னும் மூன்று அசுரர்கள்
தேவர்களாகிய ஜிவர்களின் சச்சிதாநந்த வடிவ ஆன்ம சோபுபத்தை மறைத்துச்
சமுசார வடிவ துன்பத்தை புண்டாக்கினரென்றும், காமாதிகளாகிய தூர்வாஸஸ்கை
ளால் மொத்துண்ட ஜிவர்கள், பரமசிவனும் மற்றுருவாவ யடைந்து பிரார்த்திக்க,
அவர், ஜிவர்களாகிய தேவர்கள்மாட்டுக் கருணைகொண்டு, ஞான நெத்திரத்
திருஷ்டியால், தூர்வாஸஸ்களாகிய அசுரர்களை யெரித்தருளினான் என்றும் நன்கு
புலப்படுகின்றது. இதுவே இதன் தத்துவமாம். இதனால் சமுலார பந்த நீக்கத்

திருஞ்ஞான விராமே சாதனம்; மற்றவை யன்றெனத் தெளிவாய் ஏற்படுகின்றது. வில்லாகிய மேருவும், நாணுகிய வாஸுகியும், அம்பாகிய விஷ்ணுவும், அம்பின் வாயாகிய அக்கினியும் திரிபுர ஸம்ஹார காரியத்திற்குச் சற்றும் பயன்படவில்லை; மற்றே, பரமசிவம், தன்னுடைய மூன்று நேத்திரங்களையும் திறந்து புன்கிளிப்புடன் திருஷ்டித்த நோக்கே அஞ்ஞான காரியமாகிய தூர் வாஸுகியை யொழித்தது. இத் திருஷ்டியேதான் ஸாத்திய உருத்திராக்ஷமாம். ஆத்மமது ஸந்தான அகண்டாகார விருத்தியும் ஸாத்திய உருத்திராக்ஷமாமென ஆன்றோர் கூறுவர். இவ்வுருத்திராக்ஷத்தை மத்திமாநிகாரி (அப்பியாசி)கள் பாவித்து அனிதல் அத்தியாவசியமாம்.

ஸாதன உருத்திராக்ஷம் :- வேதாகமங்களிற் கூறிய விதிப்படி இதன் ஸ்வரூபம், வகைகள், உற்பத்திகாரணம், தரிக்கவேண்டிய இடங்கள் முதலிய வற்றைச் செவ்வனே அறிந்து, இது பரமசிவத்தின் அருள் நோக்கமே யாமென்று பாவிக்கின், அது ஸமாதியாகிய ஸாத்திய உருத்திராக்ஷ நிலையையும், சிவ வடிவாகவே மிருக்தம் லித்த உருத்திராக்ஷ நிலையையும் அடைவிக்கும் என்பதில் ஓரையழுமின்றும். இது வேதாகமங்களின் துணிபாம். இதுவே ஜனனமரண வடிவ நோயை நீக்கவல்ல மண்யாம். ஆதலால் பிறப்பை யொழிக்க முயலும் ஓவ்வொருவரும் இதனைப் பக்தியோடு அனிதல் வேண்டும். இனிப் பவநோயை யொழிக்க வல்ல மத்திரமாகிய பஞ்சாக்ஷரத்தைப்பற்றிச் சற்று ஆராய்வோம்.

பஞ்சாக்ஷர ரகசியம்

திருச்சிற்றம்பலம்.

“காதலாகிக் கசிந்து கண்ணிர் மல்கி
யோதுவார் தனம் நன்னெறிக் குய்ப்பது
வேத நான்கினு மெய்ப்பொரு ளாவது
நாத னும் நமச்சி வாயவோ.”

திருச்சிற்றம்பலம்.

பஞ்சாக்ஷர மென்பது ஐந்தெழுத்துக்களைக் கொண்ட ஓர் மஹாமத்திரமாம். மத்திர மென்பது, தன்னைக் குருமுடமாய் விதிப்படி தெரிந்து, மனனஞ் செய்பவனைச், சகல துன்பங்களினின்றும் ரக்ஷிப்பதாம். இது ஸப்தகோடி யகாமத்திரங்களினும் சிறந்து விளங்குவதாம். அன்றிபும், யஜுர் வேதத்தின் காண்டங்கள் ஏழனுள் நடுகாண்டத்தின் மத்தியில் ஐ குத்திரத்தியாயமென்னும் சதருத்திய மத்திரஞ் சிறந்து விளங்குகின்றது. அச் சதருத்தியத்தின் மத்தியில் நாயகத்துன்னம் பூண்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதே ‘நமசிவாய’ என்றும் சிவ பஞ்சாக்ஷரமாம். இது,

“மும்மறையு னாடுமறையின் முனிவிலெழு கான்படத்துட்
செம்மைதரு நடுக்காண்டஞ் சேர்ந்தவெழு சங்கிதையி
லம்மநடுச் சங்கிதையி னுதிபீரெழு மித்தநுநிப்
பெம்மலுற வயம்மனுவின பொருளாவா வெவன்மைந்த.”

என்னும் ஆன்றோர் திருவாக்காற் பெறுப்படுவ துணர்க.

அன்றிலும், வேத புருஷனாகிய பரமேஸ்வரனுக்கு யஜுர் வேதம் கிரசாகவும், அதன் நடுவேயுள்ள ஸ்ரீ ருத்திரம் முகமாகவும், அந்த ஸ்ரீ ருத்திரத்தின் மத்தியிலேயுள்ள பஞ்சாக்ஷரம் கண்ணாகவும், அப் பஞ்சாக்ஷர மத்தியிலேயுள்ள “சை” என்பது கண்மணியாகவும் அமைந்து விளங்குகின்றன. இதுதான் உருத்திராக்ஷரமாம். இத்தகைய மகிமை வாய்ந்த பஞ்சாக்ஷரத்தை யெந்த ஜீவானவன் பக்தி, விசுவாசத்தோடும் ஜெபிக்கின்றானோ அவன் பிறப்பென்னும் பெருவியாதிகளின்றும் நீங்கிப், பேராந்த நலையை யடைவனென்பது வேதாக மப் பிரதித்தமாம். இத்தகைய பஞ்சாக்ஷர வடிவமே ஸ்ரீ நடராஜ ஸ்ரீமத்தியின் ஸ்வரூபமாகிமென்று முன்னர்க் கூறப்பட்டது. ஆதலால் இப்பஞ்சாக்ஷரமே பரம சிவத்தின் வாசகமாகும் ;

“சேர்க்குந் துடிசிகரஞ் சிவகாவா விகரம்
ஆர்க்கும் யகரமயகரம் - பார்க்கவீனறந்
கங்கிதகர மடிக்கீழ் முயல்கனூர்
தங்கு மகரமது தான்.”

என்பதனால், ஸ்ரீ நடராஜ ஸ்ரீமத்தியே பஞ்சாக்ஷரமாம்.

பஞ்சாக்ஷரத்தின் நகர, மகர, சிகர, வகர, யகரங்களாகிய ஐந்து யெழுத்துக்கள் ஆகாயம், வாயு, அக்கிர், ஜலம், பிரிதிவி என்னும் பஞ்ச பூதங்களையும், சப்த, ஸ்பரீச, ரூப, ரஸ, கந்தமென்றும் பஞ்சதன் மாத்திரைகளையும், வாக்கு, பாதம், பாணி பாடி உபஸ்தமென்றும் பஞ்ச கன்மேந்திரியங்களையும், சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிங்குசை, ஆக்ரொணமாகிய பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களையும், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், மனம், உள்ளம் ஆகிய அத்தக் கரண பஞ்சகத்தையும், நிவர்த்தி, பிரதிஷ்டை, விதயை, சாந்தி, சாந்திய தீதையென்னும் பஞ்சகலங்களையும், கன்மசாதாக்கியம், கர்த்துருசாதாக்கியம், ஸ்ரீமத்தி சாதாக்கியம், அஸ்ரீமத்தி சாதாக்கியம், சிவசாதாக்கியம் என்னும் பஞ்ச சாதாக்கியங்களையும், பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியா சத்தியாகிய பஞ்சசத்திகளையும் ஸானம், தற்புருடம், அகோரம், வாமதேவம், சத்தியோஜாதம் என்னும் பஞ்சப் பிரம்மங்களையும், பிரம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன், மகேசுவரன், ஸதாவிவன் என்னும் பஞ்சகர்த்தாக்களையும், சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோபம், அதுக்கிரகம் என்னும் பஞ்சகிருத்தியங்களையும், அகாரம், உகாரம், மகாரம், விந்து, நாதம், என்னும் பஞ்சவரணங்களையும், தாமக்குள் அந்தர்ப் பூதமாகிக் கொண்டு, சப்த நிஷ்டமாகிய மிரபஞ்சங்களுக்கு கெல்லாம் ஆதாரமாய் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன.

குறிப்பு :—இதன் ரகசியம் குருமுகமாய் அறிந்தாலொழியப் பயன் படுவ தில்லை என்பதறியவும்.

பஞ்சாக்கரத்தின் வகைகள்.

ஆன்மாக்களின் அதிகாரத்திற்குத் தக்கவாறும், அவாவர்கள் உத்தேசிக் கும் பயனுக்குத் தக்கவாறும் இப்பஞ்சாக்கரமே பலவகையாகக் குரவர்களால் உபதேசிக்கப்படும். இப்பஞ்சாக்கரத்தோடு பிரணவத்தைச் சேர்க்கின் “ஷடசுக்ர” மெனப்படும், இது (ஷடசுக்ரம்) சூதசங்கிதை முதலிய பிரமாண நூல்களில் மிகப் பிரசித்தமாம்.

“ பிரணவ மெழுவா யதன்மிவர் நுகாரம்

பேசுடு மதன்மிவர் மகாரம்

வரமுறு மதன்பின் சிகாரமற் றதன்பின்

வயங்கிடு வகர வாகார

முரவுறு மதன்பின் யகாரஞ் சாபால

வுபநி தஞ் சொலு மிவ்வா

றவணி சடையாற் கன்பர்காண் முறையி

ளறிகவிச் சடக்கர மனுவை.”

என்று சூதசங்கிதை கூறுவதிங் குணர்த்துப் பாலதாம்.

பஞ்சாக்கரம் :—ஸ்தூலம், ஸூக்ஷ்மம், காரணம், மகாகாரணம், மகாமனுஷ வென ஐவகைப்படும். அவையாவன :—

1. ஸ்தூல பஞ்சாக்கரம் :— “ ந ம சி வ ய ”
2. ஸூக்ஷ்ம பஞ்சாக்கரம் :— “ சி வ ய ந ம ”
3. காரண பஞ்சாக்கரம் :— “ சிவயசிவ ”
4. மஹாகாரண பஞ்சாக்கரம் :— “ சிவ ”
5. மஹாமனு :— “ சி ”

குறிப்பு :—ஸூக்ஷ்ம பஞ்சாக்கரமாகிய “ சிவயநம ” வென்பது ‘ ஒருதலை’ மானிக்க’ மென்றும், காரண பஞ்சாக்கரமாகிய “ சிவயசிவ ” வென்பது ‘ இருதலை’ மானிக்க’ மென்றும், மஹாமனுவாகிய “ சி ” வென்பது ‘ நாயோபிடி மந்திர’ மென்றும், முத்தி பஞ்சாக்கரமென்றும், பேரிமோர் பரிபாஷையாகக் கூறுவர்.

இவற்றில் ஸ்தூல பஞ்சாக்கரமாகிய “ ந, ம, சி, வ, ய ” வென்பது பஞ்சு வப்பட்ட ஆன்மாக்களுக்கு இம்மை, மறுமைகளைப் பயப்பதற்கும். இது,

“ நம்முதலா யோதிலரு ணுடாது நாடுமருள்

சிம்முதலா யோதுந் சென்று.”

என்னும் பிரமாணத்தால் நன்கு விவங்குகின்றது. அன்றியும்,

“ அண்ணல் முதலா யழகா ரெழுத்தைந்து

மெண்ணி லிராய்பக லற்றின்பத்தே—நண்ணி

யருளா வதுசெவத்தே யாக்கு மனுவை

யிருளா னதுதிர வின்று.”

“செவ,” முதலாகி, யமுகுபொருந்திய பஞ்சாக்கரமெத்தும், இவ்வெடா துச்சரிக்கில், சகல கேவலங்காற்ற போதந்தத்தில், ஆன்மாக்களிடத்தில் தோற்றும்படியான ஆணவமானது நீங்க, அருட்சத்தியானது, (ஆத்மாக்களை) பொருத்திவிட்டு மென்று ஆன்றோர் கூறியுள்ளார். ஆதலின் ரூக்கும பஞ்சாக்கரமே பிறப்பாகிய பெருநோயை நீக்கவல்ல மந்திர மென்றே பதிகின்றது. மூல பஞ்சாக்கரத்திற்குப் பந்த பஞ்சாக்கரமெனும் பெயர் ஆகமங்களில் காணப்படுகின்றது.

குறிப்பு :- பஞ்சாக்கரத்தில், சகாரம் செவம் ; வகாரம் அருள் ; யகாரம் ஆன்மா ; நகாரம் திரோதம் ; மகாரம் மலம் என்று அறிக.

பஞ்சாக்கர அர்த்த விசாரம்.

“சொயநம” -- சொய - (ஸகல, நிஷிகளையுடைய) சத்தோபந்த விரம்பத்தின் பொருட்டு, நம, (ஜீவனது) வணக்கம்.) “செத்தின் பொருட்டு நமஸ்காரம்” என்பது பஞ்சாக்கரத்தின் பொருளாம்.

செத்திற்கு, ஆன்மா (ஜீவன்) தேகாபேகையால் தாஸனெனவும், சேதுபேகையால் அச்சிவத்தைத் தனிர வேறல்ல வெவையும் உபதிஷத்துக் களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆதலின், சண்டு (வியாவகரிக தஸ்யஸி) “செவன் பொருட்டு நமஸ்காரம்” என்பது பொருத்தும். ஆனால், பாரமார்த்திக தஸ்யஸி “நமஸ்கார” மென்பதன் பொருள் செவ ஜீவ அபேத பாவனையேயாம். இதற்குப் பிரமாண மாவது.

“தயங்கும சத்தநமக் காரத்திற் குற்றவா

சகமா மிச்சொற்

பயங்குலவு மறத்தந்தான் வணங்குகிற தென்றாரைக்கப்

படுமற் றித்த

நயங்குலவு வணக்கம்மா தெளிவாயை யாற்பெத

நடைய ராசி

பயங்குறுசி வர்கள்செவனோ உபேதபா வனெயென

தென்பர் தக்கோர்.”

என்பதாம். மேலும்.

नमःपदं तत्त्वज्ञ जीववाची, शिवःपदं तत्परमात्मवाची।

‘आयेतितादात्म्यमिदं प्रसिद्धं, नमश्शिवायेति जगदमंत्रः॥

(இதன் பொருள்) -- “நம” என்னும் பதம் ஜீவானாமாவையும், “செவ” யென்னும் பதம், பரமான்மாவையும், “ஆய” என்னும் பதம் ஐக்கியத்தை யும் பொருளாக வளையுள்ளாம். ஆதலின், “சொயநம” என்பது சாத் தோக்கிய உபதிடத்தின் முடியாகிய “தத்துவமவம்” என்னும் மஹாவாக்கி யத்தைப்போல, ஜீவபிரச்சமைக்கியக் கூறும் மகாவாக்கியமேயாம்.

இதனை விளக்கமாய் அறிய விரும்புபவர் உபதேச வாழிலாக அறிவதே முறையாம். ஆதலின் சுண்டு இவ்வளவோடு நிறுத்தப்பட்டது.

பஞ்சாசுக்ர ஜெபவிதி.

ஆசாரியன் மூலமாய் அர்த்தத்தைத் தெரிந்துகொண்டு அவருடைய அனுமதி பெற்று, ஸ்நானஞ் செய்து, விபூதிதரித்து, உருத்திராசுக்ரமணித்து, மலையுச்சி, நதிக்கரை, சமுத்திரக்கரை, வொலயம், வனம், பூந்தோட்டம், அல்லது நீர்ப் பயமான சுத்த தேசத்தில் கிரக்கு அல்லது வடக்கு முகமாய்ச் சகாஸனத்தில் உட்கார்ந்து முதலில் மூன்று பிராணாயாமஞ் செய்து இம்மந்திரத்தின் லிஷி, சந்தஸ், தேவதை, சக்தி, பிழம், இவைகளை மனதில் தியானித்து, அங்கநியாஸ, கரத்யாஸஞ் செய்து, குருவை ஸ்மரித்து, நமஸ்காரஞ் செய்து, பின்னர் தனது ஹிஸ்தய கமலத்தின் மத்தியில் சூரிய, சந்திர, அக்ஷி மண்டலத்தில் மின்னல் கொடிபோலப் பிரகாசமாயும், அக்ஷி ரூபமாயும், மங்களமாய் மிருக்கிற வெத்தைத் தியானித்துச் சஞ்சலமற்ற மனதுடன் பஞ்சாசுக்ரத்தை ஜெபஞ் செய்யவும்.

பஞ்சாசுக்ர ஜெபத்தின் பயன்.

இங்ஙனம் விசுவாசத்தோடு இடைவிடாமல் தியானித்துவரின், ஸ்ரிநடராஜ மூர்த்தியின், மனாகாம நடன சேவை (தியானம்) சித்திப்பதன் மூலமாய்ச் சிதாகாய நடன சேவையாகிய வெயோக நிர்ஹா (ஸ்மாரி) சித்திக்கின்ற தென்பது கருதிப் பிரசித்தமாம். அன்றியும்,

“அஞ்செழுத்தே யாகமமு மண்ண லுருமறைபு
மஞ்செழுத்தே யாதிபுரா ணம்மனோத்து—மஞ்செழுத்தே
யாநந்த தாண்டவமும் யாவைக்கு மப்பாஸா
மோனந்த மாமுத்தி யும்.

உரையுடைவுக் கெட்டா வொருவன் மிருபஞ்சாச்
கரத்தால் வரைமகடான் பாதி—பரைபிடமாய்க்
கானும்படியே கருணை யுருக் கொண்டாடல்
பேனுமவர்க் குண்டோ பிறப்பு.”

என்று மனவாசகக் கடந்தார் திருவாய்மலர்ந்தருளிய உண்மை விளக்கக் கூறுவது நன்குணர்தற்பாலதாம்.

இங்ஙனம் விபூதி, உருத்திராசுக்ரம், பஞ்சாசுக்ரம் முதலிய வெவ்வேறுகளின் ஸ்வரூபம், பாகுபாடுகள், தாரணைவிதி, ஜபவிதி, தத்துவம் முதலியன கருக்கமாகக் கூறப்பட்டன. இவற்றை நுண்ணுணர்வால் நன்காராய்ந்து விபூதி, உருத்திராசுக்ர, பஞ்சாசுக்ரங்கள் ஸ்ரிநடராஜமூர்த்தியேயா மென்று சந்தேக விர்ப்து

* பிராணாயாமமாவது பிரணவாபுவைத் தடுத்தல்; இது இரேசக, பூரக, சூம்பகமென முன்வகைப்படும். இரேசக மென்பது மூச்சைவிடுதல்; பூரகம், வாபுவை புட்கொள்ளுதல்; சூம்பகம் வாபுவை நிறுத்தல்.

மறத் தெளிந்து சிதாகாய நடனமாஞ் சமாதியைப் பெற்று, இன்புருவானவரே இனிப் பிறவா நிலையை யடைவானென்க.

“மோனந்த மாமுனிவர் மும்மலத்தை மோசித்துத்
தானந்த மானிடத்தே தங்கியிடு —மாநந்த
மொண்டருந்தி நீன்றூடல் காணாமருண் மூர்த்தியதாய்க்
கொண்டதிரு வம்பலத்தான் கூத்து.”

“யகார மிலிங்கமா நாளம் வகாரஞ்
சிகர மேற்பீடந் தெரிக்கின்—மகாரந்தான்
கண்டமே யாகுங் கவினா ரடிப் பிடம்
பண்டிகை நுகரமே பாட்.”

“நாலையோ தவஞ் செய்தேன்
சிவாயநாம வெனப் பெற்றேன்”

“தெள்ளமு தூறச் சிவாய நமவென்று
வுள்ளமு தூற லொருக்கா லுரைத்திடும்”

“சிவசிவ வென்கிலர் திவினே யாளர்
சிவசிவ வென்றிடத் திவினே மாளுந்
சிவசிவ வென்றிடத் தேவரு மாவர்
சிவசிவ வென்னச் சிவகதி நானே.”

“நாயோட்டு மந்திரம் நான்மறை வேதம்
நாயோட்டு மந்திரம் நாதனி ருப்பிடம்
நாயோட்டு மந்திரம் நாதாந்த கோதி
நாயோட்டு மந்திரம் நாமறிப்போமே.”

“நமச்சி வாயவே ஞானமுங் கல்விபும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நாதனின் றேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே.”

“கருப்பயோவியிற் கழிப்படு பவக்கடல் கடப்பப்
பொருப்பினெம் பிரானுமிக்கெலாம் புனையெனப் புகன்ற
விருப்பஞான வஞ்சேழுத்தினை புளத்திடை வித்திற்
றகுப்பைகட்டிடும் லேள்வியென் முனமேன் றவமேன்.”

என்னும், பஞ்சாகுர மகிமையைப்பற்றிய ஆன்றோர் வாக்ஷியங்கள் ஈண்டு நன்குரைத்த பாலனவாம்.

இ நூலாடி தத்துவம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ குஹாநந்த மண்டலி

பழுவந்தாங்கல். மதராஸ்-16.

புஸ்தகங்களின் ஜாபிதா

						விலை
						ரூ. அ.பை.
1.	சூருத்துவ விமர்சம்	0 8 0
2.	ஸ்ரீநகர விமர்சம்	2 0 0
3.	வரிவல்லய ரகசியம்	2 0 0
4.	ஸ்ரீவித்யாஸபர்யாபத்தி (நாகரம்)	3 8 0
5.	ஸ்ரீவித்யாஸபர்யாவாஸன (தமிழ்)	3 0 0
6.	,, (ஆங்கிலம்)	3 0 0
7.	லலிதோபாக்கியாண விமர்சம் (தமிழ்)	0 6 0
8.	ஸுப்ரஹ்மணய தத்துவம் (தமிழ்)	2 0 0
9.	ஸ்ரீவித்யாநித்யான்ஹிகம் (நாகரம்) (அச்சில்)	5 0 0
10.	மநிஷாபஞ்சகம் (தமிழ்)	0 10 0
11.	காமகலா விலாசம் (தமிழ்)	2 0 0
12.	ஸ்ரீவித்யாநீஸத (தமிழ்)	1 4 0
13.	லலிதாத்திசத்ரி பாஷ்யம் (தமிழ்)	3 0 0
14.	சக்தி மஹிம்னஸ்தேர்த்திரம் (தமிழ்)	0 12 0
15.	ஞானப்பிரகாசம். (தமிழ் நாடகம்)	0 10 0
16.	அஜபாகல்பம் (தமிழ்)	0 12 0
17.	கமலாலய க்ஷேத்ரதத்துவம் (தமிழ்)	2 0 0
18.	ஸ்ரீராமவிக்ரமம் நாடகம் (தமிழ்)	0 8 0

கிடைக்குமிடம் :—

குஹாநந்த மண்டலி

பழுவந்தாங்கல்,

பறங்கிமலை P. O., மதராஸ்-16.